श्री महावीर जैन साहित्यमालाः : पहला पुष्प

महामंत्र-नवकार

लेखक

जैनाचार्य पुज्य श्री पृथिवीचन्द्र जी म.के सुशिप्य

कविरत उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज

द्रव्य दाता

सेठ, ज्वाला प्रसाद जी, जगदंवा प्रसाद जी ७१, वड़ तल्लास्ट्रीट, कलकत्ता।

प्रकाशक

श्री महावीर साहित्य मंडल फरीदकोट (पंजाव) प्रकाशक श्री महावीर साहित्य मंडल फरीदकोट (पंजाव)

> -संस्करण ४०० दीपावली, संः १६६⊏, मूल्य चार आना

ला लक्ष्मणदास मैनेजर व प्रिन्टर के श्रिधिकार से अमृत इत्तैकट्रिक प्रैस, फिरोजपुर शहर में छ्पा श्रतः श्री महाबीर साहित्य मंडल ने फरीद्कोट से प्रकाशित किया।

स्वर्गीय

जैनाचार्य पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज, तथा

जैनसमाजभूषगा सेठ ज्वाला प्रसाद जी जैन

की

पुग्य स्मृति

ग्राशीर्वचन

र् जैन धर्म दिवाकर आगमरत्नाकर उपाध्याय }
श्री आत्माराम जी म.

महामंत्र नवकार पर सब प्रकार से विजाइ प्रकाश डालने वाली यह पुस्तिका, जिज्ञासुद्यों के हिए असन्त उपयोगी सिद्ध होगी। भाषा परिमार्जित है सरल है ग्रीर विषयसंकलना ओचित्यपूर्ण है। प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित प्राधुनिक प्रश्नों पर आर्धुनिक ढंग से वहुत उपयोगी चर्चा की गई है। कई स्थानों पर नवाङ्क के महत्त्व की कल्पना द्वारा नवकार मंत्र की महत्ता अद्भुत ढंग से वर्णित की गई है। पुस्तक के अन्त में भी नेव ६ अड्ल द्वारा ब्रात्मा की शुद्धि, अशुद्धि की चमत्कारिगों कल्पना की गई है। परिशिष्ट भाग से पुस्तक की उपादेयता और भी वढ़ गई है। यह पुस्तिका जैनों एवं नवकार मत्र के श्रद्धाल अजैना के लिए भी बड़े काम की है। महामत्र नवकार के जिशासुओं को इस का बांबन, चितन और मनन करना चाहिए।

आदर्श सन्त

जैनाचार्य पूज्य श्री मोतीराम जी म. जैन-संसार के एक प्रकाशमान सूर्य हो गए हैं। आप ने यू. पी., हरियाणा, राजपूताना श्रादि प्रान्तों मे जैन धर्म की वह महान श्रमिवृद्धि की है, जो चिर संस्मरणीय रहेगी। दाहा, टीकरी आदि अनेक नवीन ज्ञेत्र आप के ही प्रतिबोधित हैं। आप का गंभीर श्रागम-ज्ञान सर्वतः सुप्रसिद्ध है। आचारांग श्रादि २६ सूत्र आपके हाथ के लिखे हुए हैं, जो श्रापके आगमाभ्यास का महान परिचय दे रहे हैं।

विक्रमार्क १६२५ ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी के दिन सिंघाणा (जयपुर) में अप्रवाल वंशीय सेठ रामधन जी के यहां आप का जन्म हुआ। सं १६४१ वैशाख में जब कि विवाह की तैयारी हो रहीं थी, पुज्यपाद श्री मंगलसेन जी मंक पास दीचा प्रहण की। सं: १६८८ फालगुन में आचार्यपदारूढ हुए, जिस के महान समारोह का श्रेय आप के गृहस्थ-शिष्य सेठ ज्वाला प्रसाद जी (महेन्द्रगढ़) ने छिया। खेद हैं कि अधिक दिनों तक संघ को आप का

महान नेतृत्व नहीं मिळ सका, सं: १६६२ श्रावण वदी चौद्स के दिन समाधिपूर्वक स्वर्गारोही हो गए। आज आप भूतळ पर माजात विद्यमान नहीं है, परन्तु श्राप के महान श्रादर्श आज भी हमारे सामने उसी प्रकार दैदिण्यमान है। हुए है कि आप के पट्टाधिकारी जैनाचार्य पूज्य श्री पृथिवीचन्द्र जी म. आप के श्रमाव की पूर्ति कर रहे हैं, बड़ी ही योग्यता से जिनशासन की सेवा कर रहे हैं, एवं जैन-धर्म का महान गौरव बढ़ा रहे हैं।

> किशोरी लाल जैन, वी. प. पंछ. पंछ. वी. फरीदकोट (पंजाव)

ब्रादर्श गृहस्थ

श्रावण कृष्णा प्रतिपदा विक्रमार्क १६५० जैन-संसार के महान सीभाग्य का दिन है। इस दिन जैन-समाज भूषण, दानवीर, सेठ ज्वाला प्रसाद जी ने राः वः सेठ सुखदेव सहाय जी हेंदरावाद दित्तण के यहां पुत्र रूप में जन्म लेकर संसार के लिए वे महान उपकार किए, जो इतिहास में युग युगान्तर तक चिरंजीव रहेंगे।

आचारांग आदि ३२ सूत्रों का अमूल्य प्रकाशन, जिनेन्द्र गुरुकुल पंच कूला का शिलान्यास, साहित्य भवन तथा पुस्तकालय ख्रादि का उद् घाटन, पूज्य श्री मोतीराम जी म. का महान आचार्यपद महोत्सव, हजारों मूक पश्चर्यों को जीवन दान, कि वहना ४२ वर्ष के अल्प जीवन मे चार लाख से भी ऊपर दृज्य धर्म कार्यों में खर्च कर जैन-संसार की वह सेवा की, जो कभी विस्मृत न होगी।

हर्ष है कि आप की दान 'परंपरा को श्रीमती सेठानी जी, तथा सुयोग्य भानजे वाः जगदंबाप्रसाद जी, (आप बहुत उदार, शिचित, एवं कार्यदत्त युवक हैं। आर. वी ऐस. जैनरवर मिल लिखुआ का संचालन आप चड़ी ही योग्यता से कर रहे हैं।)
अत्र भी वड़ी शान के साथ कायम रक्खे हुए है।
पूज्य श्री मोतीराम जी म तथा सेठ ज्वाला प्रसाद,
जी की पुर्य स्मृति मे स्थापित 'श्री महावीर
साहित्य मंडल 'पर भाप का वरट हस्त है। अन्य
मंग खों के समान 'मंडल' को भी श्राप का महान
संरच्या प्राप्त है।

स्वर्गीय सेठ साहव के समान ही आप भी पूज्य श्री पृथिवी चन्द्र जी म. के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति रखते हैं एवं उनके उपदेशानुसार श्रधिक से श्रधिक समाज की सेवा करते रहते हैं।

स्वर्गीय सेठ साहिब के सुपुत्र चि. माणकचन्द्र चि. महावीर प्रसाद भी बड़े ही होनहार वालक है। दोनों पुत्रों का भी पिता जी के समान ही अखगुड धर्म प्रेम है। श्राशा है जैन जाति के ये उज्वल रतन अपने समय पर अधिक से अधिक चमकेंगे, तथा समाज की सब भाँति सेवा बजा कर संसार में अपनी श्रालीकिक प्रभा फैलाएँ गे।

> किशोरी लाल जैन बी. प पत्तः पत्तः बी. फरीदकोट (पंजाव)

स्वर्गीय

जैन समाज भृपण, दानवीर सेठ श्री ज्वाला प्रसाद जी जैन महेन्द्र गढ़ (पटियाला)

धन्यवाद

जैन समाज भूषण दानवीर सेठ ज्वाला प्रसाद जी को कौन नहीं जानता, जैन समाज का वचा वचा श्रापके शुभ जाम से हर्प गद्द गद्द हो उठता है! वा जगदंवाप्रसाद जी, सेठ साहव के भानजे हैं, आप बढ़े ही योग्य,शिक्ति एवं उदार हृदय युवक है।

जैनाचार्य पूज्य श्री पृथिवीचन्द्र जी मन्के प्रति
श्राप की श्रद्धा भक्ति प्रशंसनीय है। हुएँ है कि
प्रस्तुत चातुर्मास मे पूज्य श्री के दर्शनों के लिए
आपका फरीदकोट में आना हुआ, फलतः हमे भी
आप की सेवा का थोड़ा चहुत लाभ मिल सका।
आप ने स्वर्गीय सेठ जी की ओर से जेन
कन्या पाठशाला को १००) तथा साहित्य मंडल
को ३००) ह प्रदान कर हमारा अतीव उत्साह
चढ़ाया है! मंडल की ओर से हम आप का धन्यवाद
करते हैं, तथा आशा रखते हैं—भविष्य मे भी श्राप
की उदारता का लाभ मंडल को मिलता रहेगा।

निवेदक— किशोरीलाल जैन वकीलः फरीदकोट (पंजाब)

महामंत्र

नवकार

" जिगा-सासगास्स सारी, चउद्दस-पुट्यागा जो समुद्धारी। अस्स भगे नव-कारी, संसारी तस्स किं कुगाइ?"

--: 8 ---

नवकार मंत्र

नमो त्रारिहंतागां

नमो सिद्धागां

नमो आयरियागा

नमो उवज्भायागां

नमो लोए सञ्बसाहुगां

एसो पंच नमुकारो सन्व - पाव - प्पगाससो मगलागां च सन्वेसि पढमं हवइ मंगलं

(भगवती स्व)

—: २ :—

महिमा

नवकार मंत्र, जैनधर्म का सब से बड़ा प्रभाव शाली अनादि सिद्ध मंत्र है। जैनसाहित्य का प्रत्येश भाग नवकार मंत्र के गौरव-गान से गुंजित है जैनाचार्यों ने कहा है कि चौदह पूर्व का विशाव हान एक तरफ और नवकार मंत्र की महत्ता एक तरफ, कल्पना कीजिये दोनों को तोला जाय त

नवकार मंत्र के द्वारा साधक की श्रात्मा व आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं, वासनाओं क वेग जीगा होता है, मन विशुद्ध होता है और एव दिन पामर से पामर मनुष्य भी महान श्रात्मा होक

नवकार मंत्र का ही पलड़ा भारी रहेगा।

आध्यातिमक ही नहीं, नवकार मंत्र हमें सांसारित सुखों के द्वारा भी सुखी वना देता है। विकट र विकट कार्य भी इस से सिद्ध हो जाते हैं। रोग शोक सन्ताप सब दूर हो जाते हैं। प्रातःकाल शुरु

महापुरुषों की श्रेणि में सिमिलित हो जाता है

हर्य से जाप करने वाले का सारा दिन आनंत मंगल से समाप्त होता है, उसे किसी भी विघ्न-वाध श्रीपाल राजा के कुए रोग को नष्ट करने चहा कीन था? सेठ सुदर्शन के लिए श्रुली का स्वर्ण सिहासन बनाने वाला कीन था? सुन्द्रा स्वर्ण के हाथों इलनी से पानी निकल्वाने वाला कीन था? जैनों का कथा साहित्य उक्त सब प्रभ्नों का उच्चर पक्ष स्वर से यही देता है कि नवकार, नक्कार, नवकार । भले ही आज के श्रुवाशून्य लेगी की दे घटनाएं अविश्वसनीय मालूम देती हीं परन्तु जिन्हीं ने शुद्ध हरय से साधना की थी, जिन्हों ने मयंकर में भयंकर कहाँ में भी अपनी श्रुला दीकी न की थी, जिन के लिए नवकार ही सब कुछ था, उन में पूछिंग, वे कहेंगे—सक्बी श्रुहा और इंद्र संकल्य के श्री कुक् भी असम्भव नहीं।

नवकार में महान् शक्ति है। प्राचीन आचार कहते हैं कि यदि शुड़ साब से नवकार रंथ के पह असर का भी जाप किया जाय तो नात मार्गपम का पाप नष्ट हो जाता है। सन्पूर्ण नवकार के जाप से पांच सो सागरोपम का पाप नष्ट होता है। श्रीर तो और तीर्य कर गोत्र तक का वन्त्र भी नवकार हारा हो सकता है। विविष्णुर्वक मन, यचन श्री

^{*}कल्पस्त्र, कल्पनतावृचि

शरीर की शुद्धि के साथ एक लाख वार नवकार जपने वाला तीथं कर वन सकता है और सदाकाल के लिए अजर अमर मोक्तधाम में पहुँच सकता है।

नवकार मंत्र की महिमा का वर्णन साधारण निद्ध वाले लोग तो क्या कर सकते हैं ? केवल झान ोर केवल दर्शन के धर्ता श्री अरिहन्त प्रभु भी इस की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। एक मरुधर कि इस सम्बन्ध में बढ़े ही हृद्य-स्पर्शी शब्दों में अपना भाव कह गए हैं:—

द्यागे चौवीसी हुई अनन्ती,
होशे वार अनन्त ।
नवकार तणी कोई आद न जाणे,
पम भागे अरिश्त ॥

--: ३:--

ऋत्त्य नवाङ्क

नवकार को अनेक नामों से परिवोधित किया जाता है। इसे नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। इसे तमस्कार मंत्र भी कहते हैं। इस लिए कि इस में महापुढ़पों की सेवा में नमस्कार की जाती है। इसे परमेण्डी मंत्र भी कहते हैं, इस लिए कि यह परम = उत्कृष्ट, स्थिति == दशा में पहुँचने वाले महापुढ़पों के स्वकृष का मान कराता है। और भी कितने ही नाम हैं, जिन के विस्तार में जाने का यहां अवकाश नहीं।

सव से प्रसिद्ध नाम नवकार ही है। हमे इसी के विषय में वताना है कि इस का क्या महत्व है?

नवकार के नव = नी पद हैं, अत. इसे नवकार कहते हैं। भारतीय साहित्य में नय का अडू अल्य सिद्धि का सूचक माना गया है। दूसरे अडू एक, दो, तीन, चार, पांच आदि अखण्ड नहीं रहते, अपने स्चक्रप से च्युत हो जाते हैं। परन्तु नच का अडू ही एक पेसा अडू है, जो हमेशा अखण्ड बना रहता है। दूसरे अडूों के साथ मिश्रित होने पर भी कभी अपने निज रूप को नहीं छोड़ता, अन्तिम रूप में अपने स्वरूप को सब से अलग व्यक्त कर ही देता है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम हम नव अर्थात् नौ के पहाड़े को लेते हैं। आप सावधानी के साथ नव का पहाड़ा गिनते जाइए और आगे जोड लगाते जाइए। आप को सर्वत्र नघ का अडू ही शेप इप में उपलब्ध होगा:—

आप की समम में ठीक तौर से आ गया हांगा कि आठ श्रीर एक नी, सात और दो नी, छ, श्रीर तीन नी, पांच और चार नी—इस भाति सब अङ्का मे गुगाकार के द्वारा नवाडू का अखगड स्वरूप स्पष्ट इप से प्रगट हो जाता है। दूसरी ओर एक से छे कर आठ तक के जितने भी पहाड़े हैं, सब अपने स्वरूप से इट जाते हैं, कोई भी श्रखगड़ रूप में नहीं बचता। गिग्ति शास्त्र की यह साधारण सी प्रक्रिया नव के श्रंक की अत्तय स्वरूपता का खासा परिचय दे देती है।

यही नहीं, और भी अपनी इच्छा के अनुसार सैंकडों, इजारों, लाखों के श्रंक लिखते जाइप, अनुक्रम से जोड़ते जाइप, जहां तक नवाड़ शेप न श्रावे शेपाड़ को कम करते जाइप, जो अंक शेप रहे उसे फिर गिनते जाइप और वाकी निकालते जाइप, अन्त मे शेष नवाड़ ही श्रावेगा। यह सिद्धान्त पूर्ण सत्य है, उदाहरण पर ध्यान दीजिप —

देखिए बाई ओर पांच हजार, तीन सौ, अडतालीस लिखे हुए है। इन श्रकों को परस्पर में गिना तो पांच, तीन, चार, आठ— बीस हो गए। घीस के श्रंक को पांच हज़ार, तीन सौ, अडतालीस में से कम किया तो श्रेष पांच हज़ार, तीन सौ,

अद्वाईस रह गए। श्रव इन को गिना गया तो पांच, तीन, दो, आठ—पूरे अठारह हो गए। वस श्रद्वारह के अंक को एक श्रीर आठ के रूप में मिलाया गया तो नी का श्रंक ही श्रेष श्राया।

नवाङ्क के छात्त्रय रूप का यह मात्र साधारण सा परिचय है। कितनी ही विशाल संख्या में अंक रख कर गणित करिये, छाप को सब कही 'नो' का श्रंक ही श्रेष रूप में सुरिक्ति मिलेगा। यह कभी भी ुत नहीं होगा। नवकार मंत्र में नव पद का गौरव भी इसी अन्तय रूप को लेकर है।

जो मनुष्य श्रद्धा के साथ नवकार का जाप करने वाले हैं, उन को किसी प्रकार की कमी नहीं रह सकती। जो कुछ भी कमी है,श्रद्धा की है।श्रद्धा का वेग वढ़ारण,चीदह पूर्व का सार अन्तर्हद्य मे उतारिण, किर देखिण - संसार की समस्त अद्धि सिद्धियां आप के चरगों में किस भात टीड़ी टोड़ी श्राती हैं। आप की अन्तरंग की दुनिया भी अज्ञय अखण्ड रहेगी और वाहर की दुनिया भी। नवपद का नवाङ्क आप को प्रत्येक उन्नति की दिला में अज्ञय एव अखण्ड पर पर पहुचाण्या।

--- y .---

स्वरूप-दर्शन

पाठकों के मन में संकल्प उठ रहा होगा कि नवकार में किस विषय का वर्णन है? जब तक श्लोक, गाथा, या मंत्र के बास्तविक अर्थ का पता न हो, तब तक पूर्ण रूप से उस के प्रति हृदय आरूष्ट नहीं होता। अतः सत्तेष में प्रत्येक पद का भावार्थ यहां बतलाया जा रहा है:—

नमो श्रिरहंताणं
नमस्कार हो श्री श्रिरहन्तों को
नमो सिद्धाणं
नमस्कार हो श्री सिद्धों को
नमो आयरियाणं
नमस्कार हो श्री श्राचार्यों को
नमो उवज्भायाणं
नमस्कार हो श्री उपाध्यायों को
नमो लोए सञ्चसाहूणं
नमस्कार हो लोक में, दुनिया में सब साधुओं को
एसो पंच नमुक्कारो
यह पंच नमस्कार

सन्व-पाव-प्पगासणो
सव पापों का नाश करने वाला है
मगलाणं च सन्वेसि
समस्त मगलों मे
पढमं हवइ मंगलं
(यह) प्रथम मंगल है

नवकार के दो भाग हैं। प्रथम गद्य भाग में आध्यात्मिक जीवन में विकाश प्राप्त करने वाले अथवा कर चुकने वाले महापुरुषों को नमस्कार किया गया है। दूसरे पद्य भाग में नवकार के फल का वर्णन करते हुए वताया गया है कि आधि-व्याधि से पूर्ण संसार में पंच परमेष्टी को नमस्कार करना ही परम मंगल है।

प्रथम भाग के पांच परमेष्ठी पर्हों का पृथक् पृथक् स्वरूप लिखा जाता है:—

(१) अरिइंत—जो महा रुप संसार की भोग-वासनाओं को त्याग कर उत्कृष्ट संयम का पालन करते हैं और उस के द्वारा सर्वज्ञता के पर पर पहुच जाते हैं, उन्हें अरिइंत कहते हैं। उन के ज्ञान में तीन लोक के परार्थ पूर्ण इप से प्रति मासित होते रहते हैं। मूत, भविष्यत और चर्तमान तीनो काल की वातों का उन्हें पूरा पूरा ज्ञान होता है। वे राग हेप काम क्लेश, मास्सर्य आदि से सर्वथा रहित होते हैं।

अरिहंत का शाव्दिक अर्थ यह है कि अरि + हंत । अर्थात् अरि = शत्रु, हत = हनन करने वाले । शत्रुओं के मारने वाले, नए करने वाले । क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेप, आदि कुविकरण्ही आस्मा के वास्तविक शत्रु हैं, इन्हीं के द्वारा वाह्य जगत के स्थूल शत्रु उत्पन्न होते हैं; अतः जो इन शत्रुओं को परास्त कर — आत्मविश्वद्धि का पूर्ण साज्ञातकार कर केवल झान (पूर्ण झान) प्राप्त करता है, वह 'अरिहन्त' पद के गौरवशाली पद पर पहुँचता है।

(२) सिद्ध—जो आतमा कर्म मळ से सर्वथा मुक्त हो कर मोक्त दशा में पहुँच जाते हैं, वे सिद्ध कहलते हैं। मोक्त दशा में आतमा शरीर से रहित होता है, कोई भी आविज्याधि उस को नहीं होती। केवल कान की उगीति का पूर्ण प्रकाश वहां अनन्त-काल के लिए जगमगाता रहता है। आध्यात्मिक सुखों का प्रवाह आतमा में बहता रहा है। मोक्त दशा को पाकर किर कभी जन्म मरण के फंदे में आतमा नहीं फंसता। अस्तु, अरिहन्त पद के बाद शरीर को छोड़ कर जो आतमा किंद्र = पूर्ण हो

×

(३) आचार्य-जो धार्मिक आचारी का-नियमी

जाते है, वे सिद्ध है।

का स्वयं पालन करते हैं, दूसरों से कराते हैं, आचार पद्धति से पतित होने वाले दुर्वल व्यक्तियों क धर्म-बोध के हारा उद्धार करते हैं, उन को आवार्य कहते हैं। आचार्य साधु-संघ के नायक होते हैं धर्म की रक्षा का भार उन के कंधों पर होता हैं पूर्ण न्याय नीति के साथ वे सत्य धर्म की ध्वजा संसार में फरकाते हैं।

(४) उपाध्याय — जो स्वयं ज्ञान का अभ्यास पूर्य कप से करते हैं, श्रीर दूसरों को भी योग्यतानुसार ज्ञान-ध्यान कराते हैं, सत्य का महत्व सममाते हैं धर्म प्रन्यों के नये से नये रहश्य निकाल कर संसार के समझ रखते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। उपाध्याय का पद बढ़ा ही ऊंचा है। आध्यात्मिक शिक्षा देने का भार कुछ मामूली नहीं होता। ज्ञान-

दान का देना, अन्धों को श्रांख देने से भी कही बढ़ कर हैं। (५) साधु -पांचवां पद साधु का है। साधु

यह, जो साधना करता है, अन्तरात्मा पर श्रंकुश रखता है, वासनाओं के जाल में नहीं फंसता है। साधु के पांच महावत (पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण घ्रस्तेय – अचीर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य, घ्रीर पूर्ण अपिष्रह-निर्लोभता) हैं। जो पांच महावतीं का मन, चचन, और शरीर के द्वारा पूर्णतया पालन करने का प्रयत्न करता है, वही सच्चा साधु है।

हान और क्रिया—दोनों का वरावर सन्तुलन बनाये रखना, साधू का परम कर्तव्य है। हानशुन्य कियाकागढ़ किसी काम का नहीं। और इसी प्रकार आवरगाशुन्य ज्ञान केवल मस्तिष्क मे भार ही है। साधु-जीवन त्याग और वैराग्य के ध्यादर्श का एक महान ज्वलन्त प्रतीक होता है।

उपर्युक्त पांचों पदों को दो विभागों में विभक्त किया जाता है— एक देव और दूसरा गुरु। अरिहन्त और सिद्ध आत्मविकाश की पूर्णता पर पहुँचे हुए हैं, अतः पूर्णतया दिव्य रूप होने से देव' कोटि में गिने जाते हैं। तथा आचार्य, उपाध्याय, साधु आत्मविकाश की अपूर्णता में ही हैं, पूर्णता के जिए प्रयत्न शील हैं, अतः अपने से उच्च श्रेगी में पहुचे हुए अरिहंत तथा सिद्ध रूप देवतत्व के पूचक और अपने से निम्न श्रेगी में रहने वाले साधारण भव्य पुरुषों के पूज्य होने से गुरुतत्व की कोटि मे गिने जाते हैं। प्रत्येक साधक के जीवन में देव और गुरु ही महान माने गये हैं, सो नवकार के द्वारा देव और गुरु दोनों को एक साथ ही नमस्कार कर ली जाती है।

यद्यपि निष्कलंकता की उत्कृष्ट द्शा में पहुँचे हुए पूर्ण विशुद्ध आत्मा 'सिद्ध' ही हैं, श्रत' उन्हीं को सर्व प्रथम नमस्कार की जानी चाहिए थी। परन्तु सिद्ध भगवान के परोज्ञ स्वरूप को वताने घाले और अज्ञानान्धकारम्गन मानव संस्मर को भगवान सत्य की ज्योति के द्शन कराने वाले अरिहन्त भगवान ही हैं, अतः उनको ही सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है। यह ज्यावहारिक दृष्टि की विशेषता है।

प्रश्न हां सकता है—इस प्रकार तो साधु को ही सर्वप्रथम नमस्कार करनी चाहिए, भ्योंकि हमारे किए तो वहीं सत्य का उपदेण हैं। बात ठीक सी हैं, पर जरा गंभीर बिचार करेंगे तो बास्तविकता मान्द्रम हो जायगी। बात यह हैं कि सर्व प्रथम सत्य का साचारकार करने बात तो अरिहत ही हैं, उन्हों ने जो कुछ वाणी का प्रकाश किया, उसी को मुनि महाराज हमें बनाते हैं। स्वयं मुनि जी तो सत्य के

साल्तात्कार करने घाले नहीं। वह तो परपरा से आने वाली वस्तु हमे दे रहे हैं। अत सत्य के पूर्ण अनुभवी मूल उपदेश होने की दृष्टि से गुरु से भी पहले अरिहंतों को नमस्कार है।

कुछ सज्जन यह कहते सुने गए हैं कि जैन अपने नवकार के द्वारा अपने ही संप्रदाय के महाप्रवर्षों को नमस्कार करते हैं, दूसरे महाप्रवर्षों का वे कोई छादर नहीं रखते । उन का यह कहना सर्वथा ध्रान्ति पूर्ण है । जैन समाज ने कभी भी इतना छोटा हृदय नहीं बनाया । वह सर्वदा गुणपृजा का पत्तपाती रहा है, व्यक्ति-पूजा का नहीं । जिसे भाषाशास्त्र का कुछ भी पता हो,वह देख सकता है कि नवकार में कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है । यहाँ मात्र छाध्यात्मिक-विकाश के पद बताए हैं, ध्रत किसी भी देश, जाति छोर धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, गुणों के द्वारा अपने छाप को उक्त पदों पर पहुंचाने वाला अभिवन्दनीय है ।

पांचरें पद 'नमो लोप सन्वसाहुणं' में जो 'लोप' और 'सत्व' ये जो दो शब्द आर्थ हैं, उन्हों ने तो स्पष्ट ही विशाल उदारता का चित्र खीच कर हमारे सामने रख दिया है। प्राकृत और संस्कृत में यह नियम है कि वाक्य के प्रारंभ में अधवा अन्त में आने वाला शब्द प्रत्येक पिछ्जे शब्दों के साथ सम्बन्धिन होता है। पंचपदात्मक नवकार मत्र, नमस्कारात्मक एक ही भाव का प्रकाशक होने से मंत्र साहित्य की दृष्टि में एक वाक्य है। पाँचवां पद प्रान्तिम पद है अतः उस में 'लोए' और 'सन्व' ये जो दो शब्द अधिक आये हैं, इन का पिछ्छे चारों पदों से सम्बन्ध है। अस्तु उक्त नियम से नवकार मंत्र का समूचा यह अर्थ हुआ कि लोक में—अखिल संसार में सब अरिहंतों को, सब सिद्धों को, सब आचार्यों को, सब उपाध्यायों को, सब साधुओं को नमस्कार हो। क्या अब भी कुछ संकीर्ण मनोबृत्ति का भाव वाकी रह गया है?

—: ሂ :—

ॐ—ऋोम्

भरिहंता असरीरा, आयरिय-उवउमाय-मणिणो।

पंचक्खर-निष्पग्गो,

ॐ कारो पचपरमिट्टी।।

भारतीय साहित्य में 'ॐ' का बडा ही महत्व-पूर्ण स्थान हैं । ॐ का शब्द अतीव पवित्र, आध्यात्मिकतापूर्ण, पापचृत्तियों को नष्ट करने वाला है। जैनाचार्यों ने कहा है:—

> क्षो कारं विन्दु-संयुक्तं, नित्त्यं ध्यायन्ति योगिन.। कामदं मोत्तदं चैव, ॐ काराय नमोनमः॥

ॐ कार की महत्ता इसी से मालूम हो जाती है कि सब कार्यों मे प्रथम ॐ कार का ही स्मरण किया जाता है। कहीं तिखना हो, कहीं पढ़ना हो, कहीं आना हो, कोई नया कार्य करना हो, सब कही ॐ का ही गीरब देखने मे आता है। 'ॐ' का मूल अर्थ क्या है, इस सम्बन्ध में वहुत मतभेद हैं। वैण्णव समाज में कुछ पंथ इमें ईश्वर का वाचक कहते हैं, कुछ ब्रह्मा, विष्णु, और महेश का वाचक वतलाते हैं। कुछ लोग अर्थ, उर्ध्व और मध्य लोक का वाचक कह कर विश्व ब्रह्माण्ड के लिये इस का उपन्यास करते हैं। परन्तु जैन धर्म की इस सम्बन्ध में भिन्न ही धारणा है। हमारी मान्यता के अनुसार यह पंच परमेष्ठी अर्थात् नवकार का ही संनिप्त संस्करण है। समूचे नवकार का 'ॐ' में समावेश हो जाता है। ज़रा ध्यान के साथ नवकार मंत्रगत पंचपरमेण्डी के प्रथमान्तरों से मिल कर वनने वाले ॐ कार का स्वरूप देखिए:—

अरिदंत का	अ
सिद्ध (सिद्ध का दूसरा नाम अगरीरी	
भी होता है, इस लिए) अशरीरी का	अ
भावार्य का	ঞা
उपाध्याय का	उ
साधु (साधु का दूसरा नाम मुनि=	•
भी है, इस लिए) मुनि का	म्

अव ज़रा व्याकरण के द्वारा सिन्ध करें। अ+अ=आ, आ+आ=आ, आ+उ=ओ, और मुनिका म् मिल कर ओम् वन जाता है। जैनधर्म में ओम् की आकृति 'ॐ इस प्रकार मानी जाती है।

हां, एक बात और ध्यान मे रखिए । ॐ के ऊपर जो चन्द्रिबन्दु है, उसका अभिप्राय यह माना जाता है कि अर्धचन्द्र सिद्धिशला का प्रतीक है श्रीर बिन्दु सिद्धत्व का। अतः उक्त कल्पना का यह भाव है कि ॐकार के जप के द्वारा देवगुरु दोनों का शुद्ध हृदय से स्मरण करता हुआ साधक, अन्तं में सिद्ध स्वकृप को पा लेता है।

--: & ·--

ग्र-सि-ग्रा-उ-सा नमः

नवकार महामंत्र का यह एक और संदिप्त पाठ है। प्रत्येक पद का प्रथम अक्तर क्य, सि. आ. उ. और सा के मेल से इस का निर्माण हुआ है। मंत्र साहित्य मे इस प्रकार के संदिप्त मंत्रों को वीजाक्तर मंत्र फहते हैं।

जैन समाज में नवकार के इस संस्करण का भी खूब अधिक प्रचलन है। यह अनेक सिद्धियों का देने वाला श्रीर श्रापत्तिकाल में हर प्रकार की सहायता पहुँचाने घाला महाप्रभावी मंत्र है। यह प्राचीन किंवदन्ती है कि भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा इस का निर्माण हुमा है। किंवद सगवान पार्श्वनाथ में नगा नागनी जल रहे थे तब भगवान पार्श्वनाथ

त्र नाग नागनी जल रहे थे तव भगवान पार्श्वनाथ श्रा, सि, आ, उ, सा, का मंत्र सुना कर ही उन का हार किया था। नाग नागनी ने इस मंत्र पर पूरा श्वास किया था, और इस के वल से नागकुमार ताश्रों के श्रिधपित इन्द्र श्रीर इन्द्राणी वने थे। धान पार्श्वनाथ के श्री मुख से कहा हुआ होने के कारण यह श्रतीव पवित्र एवं प्रभावशाली पाठ है।

उक्त मंत्र के ध्यान का भी एक विशेष प्रकार है।
यदि उस ढंग से जप किया जाय तो विशेष लाभप्रद्
होता है। प्रथम अत्तर 'अ' कार नाभिक्रमल में ध्याना
चाहिए। दूसरा अत्तर 'सि' मस्तक में, तीसरा 'आ'
मुखकमल में, चौथा 'उ' हृद्य कमल में, और पाँच बां
'सा' कर्रुठ में ध्याना चाहिए। यह विधान कठिन
अवश्य है, परन्तु यदि जरा सी भी सावधानी रमखी
जाय तो यह प्रकार विशेष शिक्त रखता है। माला
फेरने वाले सज्जनों को चाहिए कि धोड़ा थोड़ा
इस प्रक्रिया का भी अभ्यास करें।

--: v :--

अनानु पूर्वी

नवकार मंत्र के पाठ का एक और विशेष प्रकार है, जिसे हम अनानु पूर्वी कहते हैं। मन की चंचलता वड़ी विकट हैं। श्रद्धे से अच्छे पाठ को भी यह धूल में मिला देती हैं। पाठ करते हुए साधक का जब मन चंचल हो उठता है, इधर उधर के संसारी कामों में भागने दौड़ने लगता है, तो हर एक

साधक हताश हो कर बैठ जाता है। किर किसी भी पाठ आदि में उस का उत्साह जागृत नहीं होता। यही कारण है कि आज जहां देखों वहीं सब छोग

यही पूज़ते रहते हैं कि क्या करें, ज्यों ही माला फैरनं चैठते हैं, चित्त इधर उधर भटक जाता है, एकाप्रता नहीं रहती। क्या मन को स्थिर रखने का भी कोई उपाय है ? जैनाचायों ने वहुत पहले से ही इस का समाधान कर दिया है। वह समाधान अनानु-प्रवीं का है।

अनानु पूर्वी का आशय यह है कि नवकार मंत्रके पाँचों पर्टों को उलट पुलट कर के बोला जाय-पढ़ा जाय। सीघे ढंग से पढ़ने से मन ग्राम्यस्त हो जाता है. और वह इधर उधर घूमता रहे तो भी जिह्ना से नवकार का जाप होता रहेगा। परन्तु जव आप उलट पुलट कर के बोलेंगे तो आप को ध्यान रखना होगा, अन्यथा आप भूल जायँगे। श्रून्यिन्त से अनानु पूर्वी का पाठ कमी भी नहीं हो सकता।

अनानु पूर्वी पढ़ने का प्रकार यह है:—जहां (१) हो वहाँ 'नमो अरिहंताण' कहना। जहां (२) हो वहां 'नमो सिद्धाणं' कहना। जहां (३) हो वहां 'नमो आयरियाण' कहना। जहां (४) हो वहां 'नमो उवज्कायाणं' कहना। जहां (५) हो वहां 'नमो लोप सन्वसाहुणं' कहना। स्थापना के रूप मे दो कोष्ठक यहां लिखे जाते हैं:—

			_	
१	ર	ny.	8	×
۵	१	æ	ઝ	٤
१	w	ર	8	¥
m	१	२	ક	¥
ર	æ	٤	ક	ধ
३	२	१	8	¥

१	٦	8	ર	ሂ
2	१	8	n	ሂ
~ \(\vert_{\pi}\)	૪	٦	æ	ሂ
ક	?	ર	m	×
२	ક	र	n	¥
ક	२	१	æ	×

यह कोण्डक द्रय मात्र नमृते के रूप में हैं। इसी प्रकार दूसरे घ्रडारह कोण्डक घोर भी होते हैं। घ्रनानु पूर्वों की पुस्तकें प्राय हर जगह मिल जाती हैं, घ्रतः प्रस्तुत पुस्तक में समस्त घ्रनानु पूर्वी का देना आवश्यक नहीं सममा गया। प्रत्यंक साधक को प्रातःकाल घ्रनानु पूर्वी का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह प्राचीन मान्यता है कि एक बार के पाठ से छः महीने की तपस्या का फल होता है। इतना बड़ा लाभ न लेना, वस्तुतः मूर्वता ही होगी।

-- 5 ---

माला और आवत

साधक के जिए माला बढ़े महत्व की वस्तु हैं। माला किसी भी मंत्र के रुमरण श्रीर जप करने मे बड़ी सहायक होती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जप की संख्या का परिगणन अवश्य होना चाहिए। कुठ सञ्जन जप-संख्या को सुन्दर नहीं सममते, वे कहते हैं कि एक बार वैठ कर जप कर लेना चाहिए, भले ही वह कितना ही हो ? जप की गिनती क्या ? परन्तु यह कथन भ्रान्ति पूर्ण है। जप की संख्या का निश्चित नियम होने से एक तो हर समय प्रेरणा पाप्त होती रहती है, दूसरे उत्साह तथा लगन में किसी प्रकार की कवी नहीं आती। जो लोग विना संख्या के जप करते हैं, उन्हें इस षात का अनुभव होगा कि जब कमी जप करते करते मन अन्यत्र घूम जाता है, तब मालूम ही नहीं होता कि जप हो रहा था या नहीं,या कितने समय जप वंद रहा। अतः माला, जप संख्या की इष्टि से उत्तम साधन है।

मंत्र-साधना में माला का चड़ा भारी स्थान होते हुए भी वहुत से भाई इस सम्बन्ध में बढ़े उदासीन होते हैं। केवल गिनती का साधारण सा साधन समम कर ही इस के प्रति लापरवाह नहीं नहीं होना चाहिए। माला की प्रतिष्ठा में ही मन्त्र की प्रतिष्ठा रही हुई है।

माला स्त, मूंगा, और चन्दन आदि किसी भी विशुद्ध अचित्त पदार्थ की ली जा सकती है। वहुत लोग सौन्दर्य की दृष्टि से रंग विरंगी माला वना लेते हैं, पर यह ठीक नहीं। माला जो भी हो एक ही रंग की हो। यह भी ध्यान रहे कि एक चीज़ की माला में दूसरी चीज़ न लगाई जाय। माला के दांन कोटे वड़े न हों। माला में एक सौ श्राठ दाने ही होने चाहिएं, न कम, न अधिक। माला में एक सौ आठ दाने विकार मंत्रोक्त पंच परमें छी पदों के एक सौ आठ दाने नवकार मंत्रोक्त पंच परमें छी पदों के एक सौ आठ गुणों के द्योतक हैं।

माला फेरते समय न स्वयं हिलना चाहिए, न माला को ही हिलाना चाहिए। माला को ग्राथर रखना चाहिए, यह नहीं कि वह नीचे जमीन पर पड़ी रहे। पैरों का स्पर्श भी माला को न लगाना

चाहिए। माला फेरने से पहले माला के सुत्र को ध्यान से देख लेना चाहिए कि वह मजवूत है या नहीं। पेसा न हो कि फेरते समय बीच मे टूट जाय। यदि कभी टूटने का प्रसग हो ही जाय तो गुरुदेव से विधिवत् प्रायश्चित्त करमा चाहिए। माला को ढीली अंगुलियों से भी नहीं पकड़ना चाहिए, ताकि बीच बीच मे हाथ से छूट छूट कर गिरती रहे। जप करते समय माला का हाथ से गिर जाना अच्छा नहीं होता। अङ्गुण्ड ग्रीर मध्यमा या श्रनामिका के द्वारा ही जप होना चाहिए। तर्जनी से माला का जप करना निविद्ध है । माला फेरते समय दानों को नख ज़गाना भी वर्जित है। माला में जो सुमेह होता है, वह बहुत सुन्दर होना चाहिए। सुमेरुहीन माठा उचित नहीं होती। यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि एक माला समाप्त कर जब दूसरी माला फेरनी हो तो सुमेरु नहीं छांघना चाहिए। बल्कि अन्तिम दाने से फिर वापस छीट कर पढ़ना चाहिए । भले ही ये बातें वुद्धिवादी सज्जनों को कोई विशेष महत्वशाली न मालूम दें परन्तु इन का जपशुद्धि मे ऋसाधारण स्थान है।

जप-परिगणन का एक और भी साधन है जो माला की अपेदा भी अधिक सुन्दर है। यह साधन आवृत्त कहलाता है, इसे कर-माला भी कहते हैं। आवृत्त के ढंग से जप करने वाले साधक का मन अधिक स्थिर हो सकता है।

आवृत्त के पांच प्रकार हैं: — आवृत्त, शंखावृत्त, कें चृत, हीं चृत्त और नन्दावृत्त । आवृत्त की प्रिक्तिया यह है कि किनिष्ठिका के मूज भाग से अग्रिम भाग तक तीन पर्व, किर कमशः श्रनामिका मध्यमा और तर्जनी का अग्रिम पर्व, किर तर्जनी का मध्य पर्व मूल पर्व, किर कमशः मध्यमा का मूल पर्व, अनामिका का मूल पर्व, श्रीर मध्यमा का मध्य पर्व। यह प्रथम आवृत्त का प्रकार हुआ।

दूसरा शंखावृत्त है। इस का प्रकार यह है:— सर्व प्रथम मध्यमा का मध्य पर्व। तदनन्तर क्रमशः श्रनामिका का मध्य, श्रनामिका का मृल, कनिष्ठिका का मृल, मध्य, अप्र, अनामिका का अप्र, मध्यमा का अप्र, तर्जनी का अप्र, मध्य श्रीर मूल, मध्यमा का मृल।

तीसरा ॐवृत्त है। इस की प्रक्रिया भी खास ध्यान देने योग्य है। सर्व प्रथम मध्यमा का मध्य पर्व। इस के पश्चात् क्रमश अनामिका का मध्य, श्रनामिका का अग्र. मध्यमा का अग्र, तर्जनी का अग्र, मध्य और म्ळ, मध्यमा का मृत्त, अनामिका का मृत्त, फिर कनिष्टिका का मृत्त, मध्य, और श्रन्तिम पर्व।

चीथा ही वृत्त है। इस का जप इस प्रकार होता
है — सर्व प्रथम तर्जनी का अप्र पर्व। तद्दनन्तर
अभश मध्यमा का अप्र, अनामिका का अप्र,
किनिष्ठिका का अप्र और मध्य, अनामिका का मध्य,
मध्यमा का मध्य तर्जनी का मध्य और मुल, मध्यमा
का मुल, अनामिका का मुल, किनिष्ठिका का मुल।

पाँचवां नन्दावृत्त है। इस मे किनिष्ठिका को बिट्कुल ही छोड़ दिया जाता है। श्रेष तीन श्रंगुलियों पर ही जप किया जाता है। जैसे कि सर्वप्रथम तर्जनों का अग्र पर्व। तत्पश्चात् क्रमशः तर्जनी का मध्य और मूल, मध्यमा का मूल, अनामिका का मूल, मध्य श्रोर श्रग्र, मध्यमा का अग्र और मध्य पर्व।

प्रथम के चार वृत्त—अर्थास् श्रावृत्त, शंखावृत्त, क्रॅंबृत्त और ही वृत्त मे एक बार के जप की संख्या धारह होती है। अतः नी वार कर माला यानी आवृत्त जपने से एक सौ आठ संख्या की पूरी माला हो जाती है। परन्तु नन्दाचृत्त में एक

वार के जप की संख्या नी ही होती है। अतः वारह वार आचृत्त करने से माला पूर्ण हो जाती है।

प्राचीन आचार्यों ने पांचों आवृत्तों से जप करने के फल भी अलग अलग बताप है। प्रथम साधारण आवृत्त शान्ति, तुष्टि एव पुष्टि का देने वाला है। दूसरा शंखावृत्त आधिदैविक ग्रादि की पीडा को दुर करता है, मनः कामना शीव्र पूर्ण होती है, शान्ति मिलती है। तीसरा ॐवृत्त अर्भुत चमत्कारी है। इस के जाप से समस्त आपितया दूर हो जाती हैं, आतमा में अनेकानेक सिद्धियों का आविर्भाव होता है। चीया ही वृत्त रोगांदि ट्र फरने वाला है, सम्मान वढ़ाने वाला है। पाचवा नन्दाचृत्त तो नाम से ही आनन्द मंगलकारी होने की स्चना देता है। यह लाभ आदि की विचारधारा संसारी कामना वालों के लिए है। आध्यात्मिकता-प्रेमी सन्जनों के विप तो संसार का स्वार्थ कुछ होता ही नहीं। उन की तो सद्भावना आत्म-शुद्धि की ही होती है। अतः उन के लिए तो प्रत्यंक आवृत्त आद्राणीय हैं। वे किसी भी एक श्रावृत्त को स्वीकार करके आत्म-शुड़ि पा सकते हैं।

आवृत्त यानी कर-माला से जप करते समय अंगुलिया अलग श्रज्ञग नहीं होनी चाहिए। हथेली थोड़ी-सी मुडी रहनी चाहिए। हाथ को हृद्य के सामने जा कर, श्रंगुलियों को कुळ टेढ़ी करके, जहा तक हो सके वस्त्र से ढंक कर दाहिने हाथ से ही जप करना चाहिए।

आवृत्त की प्रणाली वड़ी गंभीर है। इस में ज़रा भी असावधानी नहीं रहनी चाड़िए। जो सज्जन आवृत्त से जप करेंगे, उन्हें कुछ ही दिनों में मालूम हो जायगा कि इस मे कितना आनन्द हैं ?

-: 8:--

शुद्धि

मन्त्र साधना के लिए शुद्धि की वडी आवश्यकता है। वैसे तो मनुष्य माख़िर मनुष्य ही है, कुळ पशु तो नहीं हैं, जिसे शुद्धि की आवश्यकता ही न हो। मनुष्य को अपने प्रत्येक कार्यों में चहुत शुद्ध रहना चाहिए। विशेष कर स्तोत्र पढ़ने में, इष्टदेव का स्मरण करने में, मन्त्र साधना में तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। अशुद्धि की दशा में मंत्र जप करने से लाभ की अपेद्मा हानि ही अधिक प्राप्त होती हैं।

स्थान शुद्धिः—

सर्व प्रथम तो जहां जप करना हो, वह स्थान ही देखना चाहिए कि जप के उपयुक्त है या नहीं? बहुत से लोग कहीं भी गंदी जगह पर वैठ जाते हैं, और माला फेरनी शुरू कर देते हैं। भला जहां रधर उधर मिट्टी पड़ी हो, गंदगी के ढेर लगे हों, वदबू नाक में चढ़ रही हो, मक्खी, मन्झर भिनभिना रहे हों, घहां क्या खाक जाप होगा? वहुत सी बार पेसा देखा गया है कि स्थान तो शुद्ध होता है, परन्तु वातावरण शान्त नहीं होता। जहां बालक कोलाहल करते रहते हों, नोकर वगैरह लडते मगडते हों, तो वह स्थान कितना ही शुद्ध क्यों न हो, जप के लिए कदापि श्रादरणीय नहीं हो सकता। अतः जिस स्थान पर स्थिरता से वैठने में किसी प्रकार की आशङ्का अथवा आतङ्क न हो, अशिष्ट पुरुष, मक्खी, मन्त्रुर, सर्प आदि किसी प्रकार का विष्न न डाल सकते हों, जहां किसी प्रकार की अर्शुच पवं घृणा न हो. और जो चित्त की प्रकारता में सहज भाव से साधक हो, वही स्थान जप करने के लिपे उत्तम माना गया है।

शरीर शुद्धि:---

जप किया के समय शरीर-शुद्धि का होना भी परमावश्यक है। दूषित, मलिक्टन्न एवं श्रश्चिन् युक्त शरीर चित्त-शुद्धि में सहायक नहीं होता। प्रत्युत कभी कभी तो चित्त में ग्लानि के माव भर देता है और जप के महत्व को ज्ञीण कर डालता है। बहुत से सज्जन बिना शरीर-शुद्धि की और ज़क्ष्य दिए यों ही अस्त व्यस्त अश्चिव दशा में ही जप करने वैठ जाते हैं छोर उत्कृष्ट संयमी होने का दम भरने लगते हैं, उन्हें ऊपर की पंक्तियों पर ख़ास तीर पर ध्यान देना चाहिए। आगम में कहीं भी शरीर को गंदा चनाये रखने का विधान नहीं है।

वस्त्र शुद्धिः—

शरीर शुद्धि के साथ वस्त्रों की शुद्धि भी अवश्य होनी चाहिए। मिलन वस्त्र के पहनने में कोई वुष्टि-मत्ता नहीं हैं, और न यह त्याग का कोई विशिष्ट चिन्ह ही हैं। बहुत से सज्जन घर या दुकान से भगे भगे आते हैं और आते ही उसी सड़ी घोती को पहने जप करने लग जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि-भजन के वस्त्र श्रलग रक्कें। व्यर्थ ही आलस्यवश प्रभु-भजन के समय भी इस गदगी को ढोते रहं।

श्रासन भी पवित्र तथा स्वच्छ रहना चाहिए।
यह न हो कि वर्षों के वर्ष बीत जाने के बाद चाहे
कैसा ही क्यों न धूळी-धूर्सारत हो जाय, गंदा हो
जाय, दाग-दगीला हो जाय, परन्तु किर भी उस की
शुद्धि का नाम न लें। काला श्रीर नीले रंग का
आसन भी अग्राह्य है। जहां तक हो सके श्वेत
तथा विशुद्ध खादी के वस्त्र का ही आसन बनाना
चाहिये।

मुख-विश्वका का स्वच्छ रखना भी ज़करी है।
मुख-विश्वका साधक के मुख का पवित्र अलंकार है,
हमारी श्रान्तरिक शुचिता का प्रतीक है। अतः यह
मिलन रहे, सहती रहे, या अस्तव्यस्त रहे, यह
ठीक नहीं। श्राज के जैनों का मुख-विश्वका के प्रति
अनाइर महान दु ख की बात है। सामायिक आदि
के श्रवसर पर जब लोगों को मिलन मुख बिश्वका
से सुसिजित = कुसिजित देखते हैं, तो श्रन्तहृदय मे
तीव वेदना पैदा हो जाती है, श्रांखें लज्जा से नीचे
मुक जाती हैं।

माला शुद्धिः—

श्राज कल माला की तो श्रतीय दुर्गति है।
माला रखने वालों को यह पता ही नहीं कि जपकिया के लिए माला अत्युत्तम साधन है, अतः इसे
हर तरह से स्वच्छ, शुद्ध पवं सुरित्तत रखना
चाहिए। कुछ लोग माला को गले में डाल लेते हैं।
कुछ लोग हाथ में कंकण के रूप मे पहन छेते हैं।
कुछ लोग खूंदी पर लटका देते हैं— जहां उस पर
धूल जमती रहती है। ये सब चेप्राप, साधक की
अयोग्यता की स्वना देती हैं। वहुत से सज्जन

पक वार माला लेने के वाद फिर कभी भी उस के साफ करने का नाम नहीं लेते। माला पर मल जम जाता है, दुगँन्थ थाने लगती है, परन्तु आलस्य-मृतिं साथक उसे ही राइते रहते हैं। यतः साथक का परम कर्तव्य है कि वह माला की अपने प्राणों से भी वढ कर सार संभाल करे, किसी डब्बे या वस्त्राहि में लपेट कर पूर्णतया सुरिच्चत रक्खे, किसी भी दशा मे मिलन अथवा ग्रस्वच्छ न होने दे।

व वन शुद्धिः—

मंत्र साधना में वचन-शुद्धि का भी वहुत महत्व-पूर्ण स्थान है। शुद्धिहीन वचन के द्वारा किया जाने वाला जप चमत्कारी नहीं होता। प्राचीन आचायों ने अन्य शुद्धियों के साथ साथ वचन शुद्धि पर विशेष वल दिया है।

वचन शुद्धि के लिए यह श्रावश्यक है कि साधक भूठ न बोले, कलह न करे, निन्दा न करे, और श्रात्म प्रशसा आदि भी न करे। सत्य, हित तथा मित भाषण करना ही साधक के लिए 'प्रमो धर्मः' है। साधक के बचन में सरसता का सरलता का, स्पप्टता का होना वचन शुद्धि का द्योतक है।

वचन-शुद्धि में मन्त्र-शुद्धि का भी समावेश हो जाता है। यहां नवकार मंत्र का वर्णन है, ध्रतः नवकार की शुद्धि पर ही लक्ष्य देना है। सर्व प्रथम यह ध्यान में रहे कि आपका नवकार मंत्र पूर्णतया शुद्ध हो। यदि नवकार शुद्ध नहीं है, उस में अस्त व्यस्तता है, तो आप को कोई विशेष लाभ न होगा। भला जिस का मंत्र ही शुद्ध नहीं वह क्या जप-साधना करेगा ? आज कल की जनता में इस दिशा में बड़ी उदासीनता है। वृढ़े वृढ़े व्यक्तियों का भी, जो बीसियों वर्ष से नवकार की माला घिसते आप हैं, जब इम नवकार शुद्ध नहीं पाते हैं तो बड़ा खेद होता है। एक वार परीक्षा ली गई, महान् दुख का विषय है कि सत्ताईम सज्जनों में से मात्र तीन महानुभावों का नवकार शुद्ध था। उक्त घटना पर से श्रनुमान लगाया जा सकता है कि इम अपने परमोत्कृष्ट मंत्र की शुद्धि से कितने पिकुड गए हैं।

मंत्र-शुद्धि के सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों ने आठ दोष वतलाए हैं। साधक को इन दोवों से बचने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए:—

(१) व्याविद्ध— पाठ कुछ और हो, और

वोलने कुछ और ही छग जाना 'व्याविद्ध' दोष होता है। जैसे कि बृहुत से सज्जन 'नमो अरिहंताएं' के स्थान में ' नम् हरिहंतानंग' आदि बोलते देखे गए हैं।

- (२) व्यत्याच्चेड़ित—एक पद के अत्तर को दूसरे पद के साथ जोड़ लेना व्यत्याच्चेड़ित दोष है। जैसे कि 'नमोद्यारे हंताएं 'आदि। ऐसा करने से मंत्र का मूळ अर्थ ही म्रष्ट हो जाता है।
- (३) हीनात्तर—मंत्र में से किसी वर्ण को बिल्कुल ही उड़ा देना, हीनात्तर दोव है। जैसे कि ' उवज्कायाणं ' कहना।
- (४) श्रत्यत्तर—मंत्र में किसी अन्य अत्तर को जोड़ लेना, अत्यत्तर दोप होता है। जैसे 'उवज्मायाणं के स्थान में बहुत से 'उवज्मास्याणं' घढ़ा कर बोळते हैं।
- (५) पदहीन जप करते समय शीव्रतावश् अथवा असावधानी से वीच में कोई पद ही छोड देना, पदहीन दोष होता है।
 - (६) विनय-हीन विनय का अर्थ आदर

प्वं भक्ति होता है। ध्रतः जो भिक्तिहोन हो कर जप करते हैं, उन को विनयहीनता का, दोप लगता है।

- (७) स्वर-हीन—स्वर तीन प्रकार के होते हैं—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । उदात्त - अंचे स्वर से बोलना। अनुदात्त - नीचे स्वर से बोलना। स्वरित—मध्यम स्वर से बोलना। श्रस्तु, स्वरहीन दोष वह है, जो उदात्त आदि स्वरों की शुद्धि के बिना यों ही लापरवाही से बोला जाता है। दीर्घवर्ण के स्थान में हस्वर्ण और हम्वर्ण के स्थान में दीर्घ-वर्ण का बोलना भी स्वरहीन दोष है।
 - (८) योग-हीन—योग का अर्थ सन्धि होता है। अतः जो मनुष्य अत्तरों मे आवश्यक सन्धि को तो तोड़ देता है श्रीर अनावश्यक सन्धि को जोड़ छेता है, वह योगहीन दोष के पाप का भागी होता है।

ऊपर जो आठ दोषों का वर्णन किया है, वह मात्र स्वना के लिए हैं। इन के अतिरिक्त भी दोष हैं, पाठकों का कर्तन्य है कि वे इस सम्बन्ध में सत्सा-हित्य के पढ़ने का कप्ट उठाएं। प्रस्तुत नन्ही सी पुस्तिका में क्या कुछ वताया जा सकता है?

हो जाते हैं।

श्रन्न का सब से बड़ा दोप न्यायोपाजित न होना है। जो पैसा चोछी से, बेईमानी से, छल से, दूसरों के हक को मार कर पैदा किया हुआ हो उस के द्वारा प्राप्त अन्न मूळ मे ही अशुष्ट्र मनोवृत्ति रहने के कारण सर्वथा दूपित रहता है, उस के द्वारा शुष्ट्र चित्त का होना प्रायः असम्भव है।

प्रायः साधू प्रथवा ब्रह्मचारी आदि त्यागी वर्ग को ही भिन्ना मांगने का अधिकार है। क्योंकि उन्हों ने संसार की सब मांमटों से मुक्ति पाकर अपने आप को स्वपर-कल्याग के मार्ग में लगा दिया है, अत भोजन वस्त्र आदि का उत्तरदायित्व भी उन्हों ने अपने ऊपर न रख कर समाज पर डाल दिया है। परन्तु जो गृहस्थ हैं, परिश्रम कर सकते हैं, स्वयं कमा कर भोजन की समस्या हल कर संकते हैं, यदि वे भी दूसरों के अन्न पर ही जीते रहें - स्वयं श्रम न करें, तो यह ठीक नहीं। जो छोग विना श्रम किय दूसरों के यहां भोजन करते हैं, उन में तमोगुण की नुष्टि होती है, वे अधिकांश श्रालस्य और प्रमाद में पड़े रहते हैं। उन की चित्तवृत्ति का भी स्फूर्तिमय होना असम्भव है।

अपनी कमाई के अन्त से भी, जिस से दूसरों का चित्त दुखता हो, चित्त की शुद्धि सम्भव नहीं। जिस गों का वक्कड़ा अलग क्र्य पटा रहा हो, पेट भर मोजन न मिलने के कारण जिस गों के आंखों से श्रांसूं गिर रहे हों, उस का न्यायोपाजिंत दूध भी चित्त को प्रसन्न कर सकेगा—इस मे सन्देह हैं। इसी प्रकार मोजन के लिए नोकरों को मिड़कते रहना, घर की स्त्रियों को धमकाते रहना भी अनुचित हैं। जो मोजन सब के प्रेम एवं स्नेह के चातावरण में तैयार होता है, वही हृदय मे प्रसन्नता की लहर दीहाता है।

भोजन में तीन प्रकार के दोप और भी माने गए हैं—जाति दोप, आश्रय दोष ग्रीर निमित्त दोप। जाति दोप वह हैं, जो स्वभाव से ही कई पदार्थों में रहता है। इस के उदाहरण में मांस, मिद्रा, लहसुन ग्रादि को रख सकते हैं। जाति दोप न होने पर भी स्थान के कारण बहुत सी वस्तुपं अपवित्र हो जाती हैं। शुद्ध दूध भी यिद् शराव खाने में रख दिया जाय तो वह अपवित्र हो जाता है। यही श्राध्य दोप है। शुद्ध स्थान में रखी हुई शुद्ध वस्तु

भी वाल, कीड़ा मक्खी आदि गंदे पदार्थों के सम्बन्ध से दूषित हो जाती है। यह निमित्त दोष है। उक्त तीनों दोष भी भोजन में न रहें, यह ध्यान रहे।

भोजन बनाते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि अन्त गला सड़ा न हो, कीड़ों से युक्त भी न हो, घृत आदि भी अगुद्ध न हों। लकड़ी आदि भी घुन वाली, जालों वाली न हों। इधर उधर कीड़े मकोड़े जैसे स्टूम जीवों की भी हत्या न हो। असावधानी से जीव-हिंसा युक्त भोजन अपवित्र ही होता है।

भोजन करते समय आस पास आंतिथि, गुरुदेव, मुनि या भिखारी आदि को अवश्य देख छेना चाहिए। यथाशक्य दूसरे उपस्थित जनों को देकर ही भोजन करना उपयुक्त माना गया है। यह न हो कि अपने ही पेट का ध्यान रहे, अतिथि—सत्कार विल्कुल भुजा ही दिया जाय।

अधिक आहार भी साधना में बाधक होता है। जो मनुष्य, मात्र जिह्ना के स्वाद के लिए ही पेट को ठूंसता रहता है, वह उदर भारी होने के कारण स्वमावतः आलसी होगा। जब पेट में भोजन का आधिक्य हो जाता है तो मस्तिष्क तथा मन अशान्त एवं विचारहीन हो जाते हैं। अधिक भरा हुआ पेट मस्तिष्क को खाली कर देता है। भोजन का ध्येय स्वाद नहीं, बिल्क शरीर-रत्ता है। अत जो साधक रसना को संयत नहीं रख सकता, उस से दूसरी इन्द्रियों के संयम की आशा कहां हो सकती है ?

भोजन के सम्बन्ध में काल-शुद्धि की श्रोर भी लक्ष्य रखना चाहिए। उचित काल पर किया हुआ भोजन ही उचित परिणाम छा सकता है, थन्यथा नहीं। बहुत से सज्जन दिन का उचित समय यों ही गण्पाष्टकों में विता देते हैं, उस समय भोजन करने का संकल्प नहीं रखते । श्रीर जब रात हो जाती है अन्धकार हा जाता है, सक्ष्माति सक्ष्म जीवों का भोजन पर संपात होने लगता है, तव भोजन करने बैठते हैं। यह नहीं विचारते कि रात्रि-भोजन तो राचसों का भोजन है। मनुष्य-देह-धारी को तो रात्रि-भोजन से सर्वथा दूर ही रहना चाहिए। दिन में भी स्वच्छ, शुद्ध, प्रकाशमय, एकान्त स्थान का ही उपयोग करना ठीक है। शान्त वातावरण में किया हुआ भोजन चित्त पर प्रसन्तता के भाव प्रस्फ़रित करता है।

सम्भव है, कितने ही पुराग-पंथी सज्जन इस भोजन-ग्रुद्धि के प्रकरण पर नाक भींह चढाएं, और कहें कि 'नवकार मंत्र के विचार में इस का क्या सम्बन्ध ?' उन्हें विवार करना चाहिए कि भला जो मंत्र पूर्ण त्यागी वीतरागी तीर्थं कर देवों का कथन किया हुआ है, उस की साधना करने वाले को मी कितना त्यागी विरागी होना चाहिए ? अन्य त्यागों की वात सर्व साधारण गृहस्य वर्ग नहीं निभा सकता, परन्तु भोजन के सम्बन्ध मे तो उसे त्याग-वृत्ति का भाव रखना ही चाहिए । मंत्र-साधना मे चित्त-शुद्धि आवश्यक है और चित्त-शुद्धि के लिए भोजन-ग्रद्धि आवश्यक है । अतएव प्रत्येक साधक को उक्त प्रकरण पर अधिक से अधिक लक्ष्य रखना आवश्यक हैं।

--: १**१** :--

त्रासन

साधक के जीवन में आसन का स्थान श्रातीष गंभीर एवं महत्व पूर्ण माना जाता है। मंत्र आदि की किसी भी प्रकार की उच्च साधना में आप क्यों न जगे हों, जब तक श्रासन-द्वारा शरीर को साधना के योग्य न बना जेंगे एवं जब तक आसन में सिद्धि-लाभ नहीं होगा, तब तक आप वस्तुतः उच्च साधना के अधिकारी ही नहीं हैं। क्योंकि जब तक साधक एक स्थिर श्रासन से दीर्घ समय तक नहीं बैठ सकेगा, तब तक न तो उस का मन ही स्थिर होगा श्रीर न उस से कोई साधना ही बनेगी। प्रथम शरीर पर, परचात् मन पर भी विजय पाने का श्रासन एक सर्व श्रेष्ठ साधन है।

योग-शास्त्र में चौरासी प्रकार के आसन िखं हैं। सभी आसन उत्कष्ट हैं, एवं अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। परन्तु साधक वर्ग में कुछ आसन ही अधिक प्रसिद्ध हैं। उन थोड़े से आसनों का अभ्या-सी भी सफल साधनाकार हो सकता है, ध्यान तथा जप का चास्तविक आनंद उठा सकता है।

सिद्धासनः-

वायें पैर के मूल देश से योनि-स्थान को दवा कर और एक पैर को जननेन्द्रिय पर रख कर दुई। को हृद्य मे जमाले, और देह को सीधा रख कर दोनों भौंहों के बीच मे हिन्द स्थापन करके निम्चल भाव से बैठे। इसे सिद्धासन कहते हैं।

बद्ध पद्मासनः—

'वायीं जांघ पर दाहिना पैर पवं दाहिनी जांघ पर वायां पैर रख कर दोनों हाथों को पीठ की ओर घुमा कर वायें हाथ से वायें पैर का अंगूठा पवं दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लेना चाहिए और ठुड़ी को काती में टिका कर दृष्टि को नाक की नोक पर जमा देना चाहिए।' इसी का नाम वह पद्मारान है।

मुक्त पद्मासनः—

उपर्यु क नियम से बैठने को बद्ध पद्मासन कहते हैं, एवं होथों से पैरों के अंगुड़ों को न पकड़ कर दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पर चित रखना, अधवा दोनों हाथों को नामि कमल के पास ध्यान मुद्रा में रखना, मुक्त पद्मासन कहनाता है।

पर्यङ्कासनः—

दाहिना पैर वायीं जंघा के नीचे श्रीर वायाँ पैर दाहिनी जंघा के नीचे दवा कर बैठना, पर्यङ्कासन है। पर्यङ्कासन का दूसरा नाम सुखासन भी है। सर्वसाधारण इसे पालखी मार कर या चौंकड़ी मार कर बैठना भी कहते हैं।

कायोत्सर्गासनः-

खड़े हो कर दोनों भुजाओं को घुटनों की श्रोर लटका कर बिल्कुल सीधा रखना, दोनों पैरों के पंजों के मध्य में न कम श्रोर न अधिक मात्र चार श्रंगुल का श्रन्तर रखना, दोनों पडियों के मध्य मे चार अंगुल से कुछ कम श्रन्तर रखना, कायोत्स्रगासन कहलाता है। इसे जिनमुद्रा भी कहते हैं।

श्रासन करते समय एक बात पर ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। वह यह है कि—आसन से बैठे तो मेक्द्ण्ड (रीढ़ की हड़ी) को ठीक सीधा रख कर बैठे। आसन किया, परन्तु मेक्द्ग्ड को सीधा न रक्खा तो सारा परिश्रम मिट्टी में मिळ जायगा—कोई लाभ न होगा। आसन लगाकर वैठे, तब आगे की ओर मुक कर या इधर उधर मुड कर शरीर को शिथिल बना कर नहीं वैठना चाहिए। शरीर को सर्वथा दण्डायमान टटार रखना चाहिए।

इस बात को सदा स्मरण रखना वाहिए कि आसन के समय शरीर जग भी न हिलेडुले, न दुखे, न श्वास की गति में बाधा पड़े श्रीर न चित्त में किसी प्रकार का उद्वेग ही पैदा हो। निराकुल दशा में श्रानन्द से बैंडने को ही श्रासन कहते हैं। ऐसे ही आसन के अभ्यास से सब प्रकार के द्वन्द्व कूट जाते हैं। अर्थात् सरदी-गरमी, भूख-प्यास, राग-देव आदि किसी भी प्रकार के द्वन्द्व मंत्र-साधना में या दूसरी किसी प्रकार की साधना में बाधा नहीं डाल सकते।

आजकल के लोग आसन के पक्कें नहीं रहे हैं। वे थोड़ी सी देर भी एक आसन से जम कर नहीं वैठ सकते। दो घड़ी जैसे स्वल्प काल में भी सामायक करने वाले सज्जन कभी कैसे वैठते हैं तो कभी कैसे 2 वार वार पालखी बदलतें हैं, टांगें फैलाते हैं, अंगड़ाइया लेते हैं। भला जिनका श्रासन

ही स्थिर नहीं, वे किस विरते पर साधना में सफलता की धाशा रख सकते हैं? आध्यात्मिक साधना की बात तो दूर रिख्य, चंचलासन मनुष्य तो संसार के त्रित्र में भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इढ़ता के साथ जम कर वैठना, या खड़ा होना, प्रत्येक कार्य-सिद्धि का मूजर्मत्र हैं।

आसनों का काम कुछ साधारण नहीं है। पहली पहली बार बड़ी कठिनता का सामना करेना होता है। ज्यों हो शरीर दुखने लगता है, मन उचट जाता है, त्यों ही फिर और अधिक बैठना प्रासदायंक मालूम होने लगता है। परन्तु ज़रा धैर्य रक्खा जाय, नित्य नियमित रूप से अभ्यास बढाया जाय, तो कोई कठिनाई न होगी—सहज ही आसन-सिद्धि में सफलता प्रांप्त हो जायगी।

आसन लगा कर बैठने से जब शरीर में द्र्व या किसी प्रकार के कप्ट का अनुभव न हो कर एक प्रकार के आनन्द का उदय हो, शरीर के प्रत्येक भाग में एक प्रकार का हलकाएन सा मालूम हो, तभी सममना चाहिए कि आसन का अभ्यास पूर्ण हो रहा है, आसन में सिद्धि प्राप्त हो रही है।

--: १२:--

ध्यान

आज कल वहुत से सज्जन नास्तिकता की श्रोर श्रप्रसर हो रहे हैं। वे किसी भी साधना मे विश्वास नहीं करते। उन का कहना है कि ये सब कुछ जप, ध्यान आदि की साधनाएं कल्पना प्रस्त हैं, इन में कुछ भी सत्यता नहीं। प्राचीन काल के जो सेंकड़ों उदाहरण साधना की सत्यता के लिए शास्त्रों में लिपि-वद्ध हैं, वे मात्र भ्रान्त जनता को और ऋधिक भ्रान्ति में डालने के लिए घड़े गए हैं। यदि वास्तव में फुछ हुआ होता तो आज क्यों नहीं कुठ् होता ? मंत्र आज भी पढ़े जाते हैं, जप आज भी किये जाते हैं, साधना आज मी होती है। वह क्या चीज़ है, जो आज नहीं होती ? सव कुछ किया कराया जाता है, पर, निष्फल । भ्राखिर कुठ हो भी ?

में दृढ़ता के साथ उपर्युक्त विचारों वाले सजनों की सेवा में कह सकता हूं कि महाशय! आज सब कुछ हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा। साधना में पूर्ण-सत्यता रही हुई है, प्राचीन कथानक सोलहों आने सत्य हैं, कमी है आज साधकों की। यदि साधक ठीक हों, शास्त्रोक विधि के अनुसार चलने व वाले हों, तो आज भी आध्यात्मिक चमत्कारों की मही लग सकती है।

श्राज के लोगों में ऊपर का किया-काण्ड खूबं जोर पकड़ रहा है, चारों छोर साधकों के मुंड के मंड दौड़ रहे हैं। परन्तु अन्दर की श्रोर मांकने वाले, अन्तरंग में हढ़ श्रद्धा एवं धैर्य का बल रखने षाले विरले ही सज्जन मिलते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा-हीन हो, वासनाओं का गुलाम हो, संसार की मोई-माया में फंसा हुआ हो, बात-बात मे कोध, मान, माया, लोभ के कांकावात में उड्ने लग जाता हो, वह साधना के त्रेत्र में क्या कमाल दिखला सकता है ? माधना के लिए सब से पहली और सव से श्राखिरी शर्त यही है कि मन को स्थिर किया जाय, मन को पवित्र किया जाय। जब तक मन की चंचलता दूर नहीं होती हैं, मन शान्त एवं निष्कम्प नहीं होता है, मन में पवित्र विचारों की गंगा नहीं वहती है, तब तक साधना में कोई भी उज्वल चमत्कार नहीं पैदा हो सकता। एक साधारण राजा को भी अपने घर पर आमंत्रित किया जाता है, तो घर को

कितना सुन्दर, स्वच्छ पवं शुद्ध बनाया जाता है? दूर दूर तक पवित्रता पवं स्वच्छता का कितना ध्यान रक्खा जाता है? कहीं भी मिलनता नहीं रहने दी जाती। और भला जब साधक हद्य-मिन्दर में ग्रापने विश्व बन्ध इष्टदेव का संस्मरण करना चाहे, तो वह मिलन बना रहे, वासनाओं, की गंदगी से सहता रहे इधर उधर के पदार्थों के मोह में इलता छलता रहे, यह कैसे हो सकता है? प्रभु-स्मरण के लिए तो सब से, पहले हदय-मिन्दर को साफ करना ही होगा।

अपर के विवेचन पर से यह निर्णय हो गया है कि साधना के सेन्न मे मन की पिवनता का होना, सर्व-प्रथम आवश्यक वात है। परन्तु प्रश्न है कि मन पिवन हो कैसे? मन को वश में करना तो पवन-हवा को वश में करना है, जो कभी हो नहीं सकता। भला कभी समुद्र की तरंगें भी वश में हुई हैं? यह प्रश्न, वह प्रश्न है, जो आज सब के मुख पर चढ़ा हुआ है। बहुत से सज्जन तो मनोविजय की यात्रा में सर्वथा थक कर निराश हो कर वैठ ही गए हैं।

परन्तु जहाँ तक साधना का सम्बन्ध है, निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। मनुष्य की महान् शक्ति के आगे असम्भव जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मन तो हमारा गुलाम ही है, क्या वह हमारे वश मे न होगा ? होगा, अवस्य होगा, जुरा हढ़ता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जब कि संसारी कार्मों मे मन श्राप का सीथ देता है, तब वह साधना में आप का साथ न देगा, यह केसे माना जा सकता है । रुपये परखते समय, नोट संभानते समय, स्वर्ण-आभूषण घडाते समय, त्राहक पटाते समय, बही-खोता करते समय, आप का मन वश में रहता है या नहीं ? अवश्य रहता है, तो फिर वह साधना में क्यों नहीं रहता ? अवश्य रहता है, जुरा श्रवना अभ्यास पूरा की जिप ।

श्रभ्यास वहुत वही करामात है। असाध्य से असाध्य कार्य भी अभ्यास-द्वारा सहज हो में सिद्ध हो जाते हैं। मन तो वेचारा क्या है, अभ्यास तो चड़े वहे चमत्कार पैदा कर सकता है, विश्व-विजय तक कर सकता है। श्रभ्यास के द्वारा प्राणिमात्र के स्वभाव में इतना परिवर्तन होता है कि वह एक नये

प्रकार का प्राणी बन जाता है। जो शेर अनेक वर्षी तक पिंजड़े मे रह आता है, वह पिजड़े का दरवाजा खुलने पर भी पिंजड़े से नहीं मागता। यदि उसे वाहर निकाल भी दिया जाता है, तो भी वह िकर पिंजड़े में ही घुसता है। जिन कैदियों का जन्म प्रायः कैद में ही बीतता है वे जब कैद से मुक्त होते हैं, तब भी कैंद में ही जाने को तरसते हैं। अभ्यास के कारण हो मील भील गहरी खानों मे काम करने वाले आद्भी उन खानों मे प्रानन्द से जीवन विता ले जाते हैं, और अभ्यास के कारण ही ज्वाला मुखी पर्वतों पर रहने वाले लोग तथा सदा वायुयान मे उढ़ने वाले वायुयानचालक निर्भयता साथ अपना जीवन व्यतीत करते है । हमारा अभ्यास के द्वारा इस प्रकार से नियंत्रित किया सकता है कि हम जिथर उसे चाहें छे जा सकते हैं, जिस परिस्थिति मे रखना चाहें रख सकते हैं।

पाठकों मे से किसी ने बाइसिकिल चलाई है ? आप जानते हैं, जब चलाना सीखा था तो वैलेन्स करने में कितनी कठिनता पड़ती थी ? मन का समम्र ध्यान उस पर लगा दिया जाता था। जुरा भी ध्यान से इघर उधर भटके कि कट गिरते ही दिखते थे। न मालूम कितनी बार चढ़े और कितनी बार गिरे ? सब कुकु हुआ, परन्तु आप ने अभ्यास न कोड़ा। उयों ही श्रभ्यास बढ़ा, वैकेन्स स्वामाविक हो गया। अब श्राप इधर उधर देखते भी जाते हैं, वार्ते भी करते हैं, गाते और खेलते भी जाते हैं, पर वैलेन्स ठीक रहता है, गिरने नहीं पाते। साधना भी बाइसिकल की सवारी है। पहले पहले मन उज्जल कुद करेगा, इधर उधर भटकेगा, परन्तु श्रभ्यास न होड़िए-धोड़ा बहुत प्रयत्न करते ही रहिए। एक दिन मन का बैलेन्स ठीक हो जायगा, और फिर श्रानन्द ही आनन्द । हमारा मन एक बार हमारे पूर्ण नियंत्रण में श्रा जाना चाहिए, फिर तो हम सभी अवस्थाओं में श्रानन्द का उपभोग कर सकते हैं, विश्व के प्रत्येक चमत्कार का साज्ञात्कार कर सकते हैं, हर किसी साधना मे पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते है।

मन का नियंत्रण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो उस की गति का मार्ग परिवर्तन करने से और दूसरे उसे गतिहीन कर देने से। वैदिक योग दर्शन में मन को गतिहीन वनाने का विधान है, परन्तु जैनावार्य ऐसा नहीं मानते, उन का विश्वास मार्ग परिवर्तन पर ही है। उन का कहना है कि मन जब तक मन-रूप में है, गतिशील ही रहेगा। आज कल के मनोविज्ञान के अनुसार भी मन को गतिहीन करना सम्भव नहीं है, वह कुक न कुक करता ही रहता है। अस्तु, मन को वश में रखने का यही एक उपाय है कि उस को दुर्ध्यान से हटा कर सट् ध्यान की ओर लगा दिया जाय। ध्यान की महिमा अपरंपार है। जिलोकी में ऐसा कोई भी कार्य नहीं, जो ध्यान के द्वारा साध्य न हो!

ध्यान का सामान्य अर्थ 'विचार' है। चित्त के द्वारा किसी विशेष शुद्ध रूप के चिन्तन करने को ध्यान कहते हैं। योग शास्त्र में ध्यान के सम्बन्ध में वड़ो गंभीर विवेचना की हुई है। अधिक जिश्लासा वाले सज्जन वहां देखने का कष्ट्र उठाएं। यह एक साधारण लघुकाय पुस्तिका है, श्रतः इस में तो

घ्यान में-चिंतन में मुख्य तीन वस्तुपं होती हैं---च्याता, ध्येय और घ्यान। घ्यान करने वाला

मात्र साधारण रूप से परिचय ही दिया जा रहा है।

ध्याता होता है। ध्यान के लिए जिस का अवलम्बन किया जाता है, वह ध्येय होता है। श्रीर जो कुछ भी चिन्तम होता है, वह ध्यान कहलाता है। ध्याता और ध्यान का मुख्य ग्राधार ध्येय ही होता है, अतः ध्येय का विचार किया जाता है। ध्येय के चार प्रकार हैं:— पिराइस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ग्रीर क्यातीत ।

पिराडस्थः--

सर्व प्रथम विण्डस्थ घ्येय है। धर्मसूत्रों में इस का विशेष महत्व गाया गया है। शान्त, कान्त एवं एकान्त स्थान में सिद्धासन आदि किसी श्रेष्ठ आसन से वैठ कर विण्डस्थ घ्यान ध्याया जाता है। विण्ड यानी शरीर में विराजमान धातमा क्य घ्येय का घ्यान, विण्डस्थ घ्यान होता है। धारणा के भेद से इस के पांच प्रकार हैं:—

(१) पार्थिवी धारणा के अनुसार सर्वप्रथम समस्त भूमगडल को सीर समुद्र के रूप में चिन्तन करे। पश्चात कमशः जम्बूडीप के समान एक लगख योजन का व्यास वाला एक हज़ार एँखुडी का स्वर्ण कमल, सुमेर पर्वत के समान पीतवर्ण की ऊंची विशाल कर्णिका, उस पर स्कटिक मणि के समान श्वेतसिंहासन, और उस पर महान योगी के रूप में साधक अपने आप को बैठा हुआ विचारे। यह दृश्य वड़ा ही सुरम्य पर्व सौम्य मालूम देगा। बार बार पार्थिवी धारणा के अभ्यास से मनोवृत्ति शान्त पर्व स्थिर हो जाती है।

(२) आग्नेयी धारणा के अनुसार आगे विचार करे कि मानों में पार्थिवी धारणोक्त श्वेत सिंहासन पर योगी के रूप मे बैठा हुआ हूँ। मेरे नामि-स्थान में ऊपर को मुख किए हुए १६ ५ँखुडी का एक श्वेत कमल है। प्रत्येक पँख़ुडी पर अ, आ आदि १६ स्वर क्रमश अंकित हैं। चीच में पीत वर्ण का 'हैं शेलसा हुआ है। नामि-कमल के ठीक ऊपर हृद्य-स्थान में अधोमुख आकृति वाला आठ पंखुडी का विकसित कमल है। यह कमल काले रंग का, आठ कमों का प्रतीक है। तद्वन्तर नीचे के नामि कमल में के 'हैं ' प्रज्ञर में से धुवा निकले, अग्नि शिखा निकले, हदयरथ घर्घोमुख कमल को जलाने लगे, जला कर अग्नि शिखा आगे बढ़े, मस्तक पर पहुंच जाए।

तत्पश्चात् शरीर के टोनों ओर रेखा रूप से नीचे आकर दोनों शिरे मिल जापं. ऊपर से नीचे की श्रोर त्रिकोगा की आकृत वन जाय। आग्नेयी धारणा का ध्यान बहुत उम्र होता है। यह श्रंदर आठ कमों को श्रोर वाहर स्थूज शरीर को जलाने का संकल्प है। प्रक्रिया के श्रन्त में विधार करना चाहिए अग्नि-शिखा शान्त हो कर जहां से उठी श्री घहां बापस समा गई है। शरीर जल कर राख हो गया है। श्रन्दर आत्मा का तेज दमक रहा है।

- (३) माठती धारणा में विचार किया जाता है कि चारों श्रोर से मन्द, सुगन्ध समीर श्रर्थात् वायु के मोंके आ रहे हैं। आत्मा की ज्योति श्रन्दर से मकाशमान होती हुई वाहर प्रगट हो रही है। अन्त में विचार करे कि सब राख उड़ चुकी है, अन्दर से आत्मा का प्रकाश चमक उठा है।
- (४) घारणी धारणा का स्वरूप वड़ा ही। शान्तिप्रद है। इस में मेघों का संकल्प किया जाता है। ऐसा मालूम होता हैं, आकाश में घने काले चादल हा जाते हैं, पहले धीरे घीरे और बाद में ज़ोर से वर्षा होती हैं, आतमा पर से राख का अंश पूर्णतया

घुल जाता है। आत्मा शान्त, शीतल और दैदिप्यमान प्रकाशयुक्त हो जाती है।

(५) तत्ववती धारणा मे विचार करना चाहिए कि आत्मा कर्ममल से सर्वधा रहित है, शरीर भी नहीं है, पूर्ण शुद्ध झान-प्रकाशमय है, सिद्ध पद के अनन्त गुण प्रगट हो चुके हैं, अजर अमर अन्नय शान्ति का लाभ मिल चुका है। अब मैं कर्मों से लिस न हूंगा, वासनाओं के जाल में न फंस्ंगा।

यह प्रकार पिएडस्थ का है। प्रत्येक धारणा का पूरा पूरा अभ्यास करना चाहिए। जब एक धारणा का अभ्यास पूरा हो जाय, मन शान्त एवं स्थिर हो जाय, तब क्रमश उत्तरोत्तर धारणाओं का अभ्यास करना चाहिए।

पदस्थः—

दूसरा पदस्य ध्येय है। यह पदों के द्वारा किया जाता है, अतः इसे पदस्थ कहते हैं। इस का कोई एक प्रकार नहीं है। साधक अपनी इच्छानुसार इस का संकल्प वना सकता है। हम यहां उदाहरण के तौर पर एक विधि का उल्लेख करते हैं। हर्य-कमल में पांच पंखुडी का एक कमल विचारना चाहिए। प्रत्येक पंखुडी कमशः श्वेत-सफेद, रक – ठाल, पीत – पीछी, हरित – हरी और हज्या - काली विचारनी चाहिए। जब पंखुडियों के रंगों का ठीक ठीक अभ्यास हो जाय, तब श्वेत पर 'नमो द्यारहंताया' ठाठ पर 'नमो सिद्धायां' पीली पर 'नमो आयरियायां हरी पर 'नमो उवज्मायाणं' ध्योर काली पर 'नमो छोए सञ्चसाहुयां' का सकल्य करना चाहिए। पदस्थ के इस सुन्दर प्रकार का बार वार अभ्यास करने से मन की चंचलता का आवेग मन्द पड़ जाता है।

रूपस्थ:---

ह्रपस्थ की प्रक्रिया में महापुरुष तीर्थं करों के भिन्न भिन्न संकल्प चित्र विचार जाते हैं। महापुरुषों के संकल्प से प्राटमा में हरू साहस, पौरुष एवं आध्यादिमक शक्ति का संचार होता है। संकल्प का चिन्न इस भांति खींचना चाहिए।

"सुन्दर समवसरण लगा हुआ है। आकाश में देवता दुन्दुभि वजा रहे हैं। गन्धोदक की वर्षा हो रही है। सभा में देव, देवी, मनुष्य, पशु श्रादि सभी शान्त तथा निश्चज भाव से वैठे हुए हैं। सिंह भी हैं, पास ही मृग हैं, पर ज़रा भी वैर भाव नहीं। चारों ओर शान्ति ही शान्ति हैं। बीच में साज़ात् तीर्थं कर देव स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हैं, धर्मोपदेश हो रहा है, ज्ञान की गंगा वह रही हैं। सामने ही में (साधक) वैठा हूँ, उपदेश सुन रहा हूं, पाप धो रहा हूँ। "

उपयुक्त पद्धित से ही भगवान की दी हा का प्रसंग, वनों में ध्यान लगाने का दृश्य, केवलोत्पित्त का समय—इत्यादि रूपक भी यथा समय विवारते रहने चाहिए। कभी कभी अपने आप को भी तीथं कर के रूप में चित्रित करना चाहिए। महान संकल्प मनुष्य को महान वना देते हैं, इस में आए- मात्र भी असल्य नहीं है।

रूपातीत:--

रूपातीत का अर्थ होता है— रूप से अतीत, त्रायीत रूप रंग से सर्वथा रहित। यह ग्रान्तिम प्रकार है। इस में कर्ममल से सर्वथा रहित अद्यारीरी श्रजर श्रमर सिद्ध भगवान के रूप में अपनी आत्मा का दृश्य विचारा जाता हैं। यहां पहुँच कर संकल्प करमा चाहिए कि कि कि देह नहीं हूं, क्योंकि देह दृश्यमान होता है, मैं दृष्टा हूं। मैं इन्द्रिय भी नहीं हूँ, क्यों कि इन्द्रियां भौतिक हैं, मैं अभौतिक हूं। मैं प्राण नहीं हूँ, क्योंकि प्राण अनेक हैं, मैं एक हूं। में मन नहीं हूँ, क्योंकि मन चंचल है, मैं पूर्ण स्थिर हूं। इस प्रकार विचार करते करते अपने आप को सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्विकार, आनन्दस्वरूप, ज्योतिर्मय विचारना चाहिए। यह रूपातीत ध्यान की प्रक्रिया है। इस का कोई खास शब्द-चित्र नहीं खींचा जा सकता। ध्यान करते करते अपने आप ही कभी उक्त स्वरूप का संकल्प आ सकता है।

धर्मध्यानः-

आगम साहित्य में धर्मध्यान और शुक्त ध्यान का वर्णन श्राता है। वह भी ध्यान के त्रेत्र में श्रात्नों कि प्रकाश फ़ैंकता है। शुक्त घ्यान ध्याज के हमारे साधारण मानवी जीवन मे अधिक सम्भव नहीं। अतः यहां शुक्त ध्यान का वर्णन न करके मात्र धर्म ध्यान का ही वर्णन किया जाता है। धर्म ध्यान के चार प्रकार हैं:—

- (१) भगवान की ग्राज्ञा क्या है ? उस का हमारे जीवन से क्या सम्बन्ध है ? भगवान की किन ग्राज्ञाओं का आराधन कर हम ग्राप्त जीवन को पवित्र बना सकते हैं ? दूसरे मत-प्रवर्तकों की बाणी की अपेक्षा जिन-वाणी की क्या विशेषता है ? इत्यादि विचारों का तलस्पर्शी अध्ययन करना— चिन्तन करना, 'आहा विचय' धर्म ध्यान है !
- (२) श्रपने में क्या क्या दोष रहे हुए हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ का वेग कितना कम हुआ है, कितना वाकी हैं? कर्मवन्धन क्यों होता हैं? इस से कैसे छुटकारा हो सकता है? दूसरे जीवों को भी पाप मार्ग से कैसे क्वा सकता हूं? यह विचार-धारा 'श्रपाय विचय' हैं।
- (३) जीव सुखी किस कमें से होता है और हु खी किस कमें से ? किस कमें का क्या फल होता है ' यह फल तीव्र या मन्द क्यों कर हो सकता है ? इत्यादि गंभीर विचार 'विपाक विचय' कहलाते हैं।
- (४) लोक का क्या स्वरूप है ? नरक और स्वर्ग का क्या स्वरूप है ? मुक्ति का क्या संस्थान है ? जड़ और चैतन्य मे -क्या विभेद है ?

पुद्रल शुभ से श्रशुभ और अशुभ से शुभ वैसे बदल जाता है ? इत्यादि भाव संस्थान विचय के हैं ?

ध्यान का त्तेत्र घहुत विस्तृत है। प्राचीन धाचार्यों ने ध्यान के अनेक प्रकार हमारे सामने रक्खे हैं, जिन के द्वारा हम अपने चचल मन को वश में कर सकते हैं। ऊपर जो धर्म ध्यान का वर्णन किया है, वह अतीव संत्तिप्त रूप में है। पाठक इसे इतना ही न समर्भे। कथित पद्धति के अनुसार आप इसे जितना भी चाहें, वढ़ा सकते है।

पदस्थ ध्यान में जो नवकार का वर्णन किया है, वह भी बहुत विस्तृत है। जिस प्रकार पाँच पद के ध्यान का वर्णन है, उसी प्रकार आप नी पद का ध्यान भी नो पँखुडी वाले कमल के द्वारा कर सकते हैं। नो पद में पाँच पद तो वे ही हैं, चार पद ज्ञान, दर्शन, चारित्र ध्यार तप के हैं। 'श्र, सि, आ, उ, सा ' के मंत्र को भी इसी मांति पाँच पंखुडी के कमल से विचारा जा सकता है।

ध्यान का कार्य कुछ शीवता का नहीं है। इस चेत्र में आप को बहुत दीर्घ धैर्य का बल साथ छे

कर उतरना चाहिए। कितने ही सजन शीव ही प्रारव्ध कार्य का फल देखना चाहते हैं, जरासा भी विलम्ब हो जाता है तो अधीर हो जाते हैं, कृपया वे ध्यान के ज्ञेत्र में पधारने का कष्ट न करें। भला जो मन अनादि काल से वायु के वेग से भी श्रिधिक गतिमान, समुद्र की तरंगों से भी अधिक चंचल रहा है, वह आप की साधारण सी ध्यान-साधना के द्वारा कैसे वश में आ सकता है ? इस के लिए तो आप को दीर्घातिदीर्घ काल तक के लिए ध्यान के त्रेत्र में डटा रहना चाहिए। ध्यान करते जावो, करते जावो, एक दिन वह आएगा ही, जिस दिन मन शान्त, तथा स्थिर हो जायगा—आप के अभीष्ट साधनों पर सधे वन्दर के समान बहने लग जायगा।

ध्यान करने के लिए एक विशेष समय निश्चित कर लीजिए। प्रति दिन उस समय सव काम छोड़ कर ध्यान करने वैठ जाइए, कितने भी आवश्यक कार्य हों, एक दिन की भी लाँवा न करिए। एक दिन का भी अन्तर साधना की निरन्तरता को खंडित कर देना है।

नवकार छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ

ध्यान के लिए प्रातः काल का समय उपयुक्त है। वड़ा सुहावना समय होता है, प्रकृति शान्त होती है, संसार की कोई भी खद पट उस समय नहीं होती। प्रातः काल के समय भी ध्याप को निराहार मुख ही ध्यान करना चाहिए। पेट से पहले अपनी घ्यातमा से चात करों। पेट में भोजन न रहने पर मन और मस्तिष्क अधिक शान्त होते हैं।

—: १३ :—

जप

साधना के क्षेत्र में ध्यान का महत्व बहुत ऊँचा है। शास्त्रकार कहते हैं कि जब तक ध्यान में इडता न उत्पन्न होगी, तव तक कुछ नहीं हो सकता। श्राध्यादिमक श्रानन्द का पूरा पूरा लाभ ध्यान में ही उठाया जाता हैं। परन्तु 'ध्यान' की साधना साधारण नहीं कि हर कोई साधक इस पर अधिकार जमा ले। अतः ध्यान की उद्यतम साधना के पूर्व मन, वाणी, और इन्द्रयों को एकाप्र करके इप्ट देव के ध्यान में लगाने के लिए जए की आवश्यकता पड़ती है। जप के नाद से सांसारिक वस्तुओं तथा विचारों से मन को खींच कर एक ओर लगाने के लिए प्रेम मक्ति के साथ सन्नावना-पूर्वक इप्ट मंत्र या नाम का जग व्यनिवार्य है। ध्वनि के साधुर्य से खिंच कर मन, इन्द्रियों सहित, एक ओर्लग जाता हैं। घारे धीरे इष्ट पर ध्यान एकात्र होने लगता है और अन्त मे वाह्य विव्न वाधाओं, श्राकर्पगों, प्रलोभनों के जाल को तोड़ कर मन, इष्ट में रम जाता है।

l

मनोविज्ञान के घुरंघर विद्वानों ने अनेक प्रकार के प्रयोगों, परीक्षणों तथा परिशोधों के अनन्तर यह सिद्ध कर दिखाया है कि मनुष्य के मस्तिष्क मे वार बार जिन विचारों का उदय होता रहता है, वे विचार वहीं नक्श हो जाते हैं। उसी प्रकार के भाव मस्तिष्क मे घर बना जेते हैं। फल यह होता है कि वे ही या उसी प्रकार के विचार मस्तिष्क में वार वार चक्कर लगाया करते हैं। उन से मन का इतना लगाव हो जाता है कि वह उन्हीं में श्रानन्द प्राप्त करता है, सदा मगन रहता है। दूसरे विचारों की थ्रोर वह भांक कर भी नहीं देखता। यदि कभी वलात इसरे विचारों की छोर उसे लगा भी दें, तो भी वह उन से जल्दी ही ऊब उठता है, भागने लगता है, और आख़िर अपने पुराने विचारों के बीच में पहुँच कर ही शरण छेता है।

श्रियक क्या, मनुष्य के आवरणों का मूल आधार उस के विवारों, संकल्पों, मार्यों मे ही रहता है। जो मनुष्य जैसे विवार रखता है, वह उसी उसी प्रकार का हो जाता है। 'यादशी भावना यस्य सिद्धिभवति तादशी' का सिद्धान्त वह अकाट्य सिद्धान्त है, जो कभी कट नहीं सकता। मनुष्य और कुळ नही, वह ध्रपने विचारों का व्यक्त या साकार रूप मात्र है।

विचारों के एकीकरण तथा प्रविश्रीकरण का सर्वश्रेष्ठ साथ ही सरल साधन जप है। जप के द्वारा मनुष्य के विचार जितने संयत तथा स्थिर हो सकते हैं, उतने दूसरे साधनों द्वारा नहीं। जप में मंत्र तथा इष्ट देव के नाम को एक विशेष विधि से वार वार दोहराना पड़ता है। जिह्ना से वरावर शब्द उचिरत होते रहते हैं, कान वरावर उन शब्दों को सुनते रहते हैं। ध्रीर इस प्रकार मन तथा मस्तिष्क पर मंत्रीय शब्दों का निरंतर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के कोपों में उन का असर पड़ता है, चिह्न वनता, संस्कार जमता और स्थायी प्रभाव अंकित हो जाता है।

जप के समय साधक के सामने इए देव के स्वक्ष्य तथा गुणों का चित्र जाज्वल्यमान रूप से उपस्थित हो जाता है। हृद्य देवोचित भावों में वहने लगता है। पूर्वकालीन वासनामय संस्कारों में जीएत्व होने लगता है, वे धीरे धीरे घिसने-मिटने-

नष्ट होने लगते हैं। ज्यों ज्यों जप का वेग तीव्र होता जाता है, त्यों त्यों साधक के संस्कार अपने इष्ट देव के स्वरूप तथा गुणों के ध्रनुसार बनने लगते हैं।

ेश्राम शब्द के कहने से जिस प्रकार मन में उस के कप, रग, गुगा, स्वाद का उदय हो आता है, हुर्गन्ध युक्त गंदी वस्तुओं के नाम स्मरगा से मन धिनाने लगता है, ठीक उसी प्रकार इष्ट देव के नाम स्मरगा से—उच्चारगा से मन मे दैवी गुगों का उद्य हो जाता है। मन शुद्ध हो जाता है, विकार दूर हो जाते हैं, शब्द की शक्ति कुक साधारण नहीं है, इस में बढ़े बड़े वमत्कार भरे हुए हैं। अतः जो लोग यह कहते हैं कि ख़ाली जप में क्या रक्खा है ? केवल नाम के जप लेने से भी भला कहीं आत्मा में वमत्कार पैदा हुआ है ? उन्हें ऊपर के विवेचन पर लस्य देना चाहिए।

जपयोग के अभ्यासी एक महानुमाव ने जप-साधना के सम्बन्ध में एक बड़ा ही मर्मस्पर्शी उदाहरण उपस्थित किया है। यदि उस उदाहरण पर ध्यान दिया जाय तो जप का महत्व साधक के लक्ष्य में सहसा प्रकाशित हो सकता है। उनका

कहना है कि एक पात्र में जल भरा है। उस मे पिघला हुआ शीशा ऊंडेला जाता है। जैसे जैसे शीशे की धार पात्र की तह में धंसती जाती है, वैसे वैसं पानी का श्रंश पात्र के ऊपर से वाहर वह कर निलकता जाता है। अन्त मे जब शीशे, की तह पात्र के मुंह तक आती है, तब पानी का कुल भाग पात्र से वाहर निकल जाता है। पात्र मे नीचे से ऊपर तक केवल शीशा-ही-शीशा भरा नजर आने लगता है। ठीक इसी प्रकार जव साधक जप के द्वारा अपने इन्ट देव के गुणों की धार धीरे धरे, किन्तु निश्चित तथा प्रवल रूप से मस्तिष्क कोपों के पात्र में उंडेलने लगता है, तब पक एक कर के सभी गंदे विचार दूर होने लगते हैं, श्रोर श्रन्त में मन तथा मस्तिष्क श्रद्ध हो कर इप्ट देव के महामहिम शुभ गुणों से भर कर भासित होने लगते हैं। वहां अज्ञान-अन्धकारमय असड़ विचारों को स्थान ही नहीं रह जाता। लोभ, मोह, ईर्प्या, द्वेष, मइ, मात्सर्य, कोघ र्थ्याइ सभी दूषित भाव दूर हो जाते हैं। तामस, राजस भावों के स्थान में शुद्ध, सात्विक भाव बङ्कित हो जाते हैं।

जप करते समय सब से वड़ी बात है, मन को

पकाप्र करके जप और इप्र देव के ध्यान में लगाना। शून्य चित्त से किया हुआ जप जीवन मे कुछ भी मानित नहीं ला सकता। प्राचीन काल में जप के द्वारा जहां श्रनेकानेक चमत्कारों के होने का उल्लेख है. वहां आज जप के नाम पर मात्र शुन्य का रह जाना, आश्चर्य में डाल देने वाला है। यह वात नहीं कि त्राज जप मे कुछ रहा नहीं है, वह नीरस निष्फल हो चुका है। आज भी जप मे सब कुछ है। आज भी जप के द्वारा हम अनेक आध्यात्मिक चमत्कारों के दर्शन कर सकते हैं। परन्तु जप की जो शर्ते है, उन का पूरा होना आवश्यक है। जप के निप सर्वप्रथम अटल श्रद्धा की शर्त है। जिस साधक की जितनी ही अटल श्रद्धा होगी, वह उतना ही आध्यासिमकता के ऊँचे शिखर पर चढ़ सकेगा। जप का काल ज्यों ही लंबा होता जायगा, मन शान्त तथा स्थिर होता जायगा, त्यों ही साधक ध्यान के त्तेत्र में उतरता जायगा । और जब साधक अपने इप्ट-देव के ध्यान में इतना तन्मय हो जायगा कि उस की धातमा इष्ट देव के स्वरूप में लीन हो जायगी, उस समय साधक सर्माध की अवस्था में पहुच जायगा, मौर उस स्थिति में जप, ध्यान में लीन

हो जाने के कारण समाप्त हो जायगा।

नवकार महामंत्र के जप की प्राचीन ध्राचायों ने वहुत महिमा गाई है। प्राचीन शास्त्रों में कितने ही पेसे साधु तथा गृहस्थां का ्वर्णन आता है, जा केवल जप के द्वारा ही आंट्रम-साधना कर सके। इस का यह प्रर्थ नहीं कि वे केवल जप ही करते रहे, अन्य सदाचार की साधना से शून्य रहे। सदाचार की साधना के अनन्तर ही तो जप की साधना का नंबर आता है। सदाचार की साधना को जितना नवकार मंत्र के जप से बल मिलता है। उतना और किसी मंत्र से नहीं। नवकार मंत्र वस्तुतः है ही सदाचार का प्रतीक। तीर्थं कर, आचार्य, उपाध्याय तथा मुनियां से वढ़ कर सदावार को जीवन में उतारने वाले छीर कीन हो सकते हैं? नवर्कार मे इन्हीं सदाचार - आराधक तथा प्रवर्तक महापुरुषों का संस्मरण है, श्रतः नवकार का जप करने वाला साधक सदाचारी **न व**ने तो क्या भोग• विलासी देवी देवताओं का उपासक बनेगा। मस्तु, दृढ़ता के साथ नवकार मंत्र, का जप प्रारम्भ कर देना चाहिए, संसार की समस्त विभूतियां चरण-कमलों में था उपस्थित होंगीं।

हमारे प्राचीन आचार्य जप के लिए सन्धिकाल का समय अतीव उपयुक्त वतलाते हैं। (१) प्रातःकाल की सन्धि, (२) मध्याह्वकाल की सन्धि, और (३) सायंकाल की सन्धि-इन तीनों समय पर मनुष्य दत्तचित हो कर जप के द्वारा जो भी शुद्ध संस्कार अन्तः स्थित करेगा, वही सदा जागृत रहेगा भीर उसी का प्रवाह दिन भर प्रवाहित होगा। सन्धि के समय जिस प्रकार के भाव पैदा हो जाते हैं, उस का श्रसर प्रधान क्य से श्रमली सन्धि तक तो रहता ही है। विशेष कर प्रातः काल का समय तो बहुत ही बोचित्य पूर्ण है। प्रात काल के समय सांसारिक व्यवहार के भाव कुछ नहीं होते, मन और मस्तिष्क प्रहणशील अवस्था मे होते हैं, और उन में सर्वप्रथम उंडेले गए उत्तम संस्कार हढ़ता से भंकित हो जाते हैं। आस पास प्रकृति का वातावरण शान्त रहने के कारण हुर्य में विसोभ भी पैदा नहीं होता, ऋतः जप अपनी पूरी लय के साथ अव्याहत गति से निश्चित समय तक चल सकता है।

जप करते समय एक बात और भी लक्ष्य में रखने की है। घह यह कि जप काल में साधक को उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। मानव प्रकृति की

यह सब से बड़ी दुर्बलता है कि वह जितना कार्यारम्भ में उत्साह रखता है, उतना आगे वह कर न हीं। उपीं उपीं कार्य लवा होता जाता है, त्यों त्यों वह हतोत्साह एवं निष्क्रय हो जाता है। जप-साधना में भी कभी कभी श्रविच पैदा हो जाती है, जप नीरस तथा शुष्क प्रतीत होने लगता है। श्रिध-काधिक उत्साह के साथ जप करना ही इस रोग की श्रीपधि है। जैसे पित्त राग की श्रीपधि मिश्री है। पित्त रोग दोप से विकृत जीव को आरम्भ मे मित्री भी कडवी ही लगती है, फर भी मित्री ही खानो पड़ती है, पीक्ने ज्यों ज्यों पित्त दोव का नाश होता जाता है, त्यों त्यों क्रमशः वह मीठी लगने लगती हैं; वैसे ही मंत्र-जप मे अरुचि होने पर प्रयत्नपूर्वक मंत्र-जप ही करते रहते से क्रमजः मंत्र जप अच्छा लगने लगता है, जप मे श्रिभरुचि वढने लगती है, भीर अन्त मे जप सर्वथा सरस-मधुर हो जाता है। इसी दृष्टि को ध्यान मे रख कर आचार्यों ने कहा है

जय के मुख्यतया तीन भेद हैं (१) मानसः (२) उपाशु झोर (३) भाष्य। मानस जप यह हैं, जिस में भंत्रार्थ का जिन्तन करने हुए मात्र मन से

कि ' जपात् सिद्धिर्जपादिसद्धिर्जपात्सिद्धिर्न संशयः'।

ही मत्र के वर्ण, स्वर, और पर्दों की बार वार आवृत्ति की जाती है। उपांग्र जप में कुळ कुळ जीभ और होंठ चलते हैं, अपने कानों तक ही जप की ध्विन सीमित रहती हैं, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। भाष्य जप वागी के द्वारा स्थून उच्चारण है। इस में आस पास रहने वालों को भी जप की ध्विन सुनाई पड़ती है। आचायों ने सब से श्रेष्ठ मानस जप को वतलाया है। उन का कहना है कि भाष्य जप से सी गुना उपांग्र और सहस्त्र गुना मानस जप का फल है। साधक का कर्तव्य है कि वह कमशः शिक्त बढाता हुआ भाष्य उपांग्र और मानस जप का अभ्यास करे।

प्रत्येक किया मे कुछ बार्ते ऐसी होती हैं, जो विल्कुल साधारण होते हुए भी महत्वपूर्ण होती हैं। जब तक उन का झान न होगा, किया कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। जप के सम्बन्ध में भी यही बात है। यतः साधकों को इस सम्बन्ध में हम कुछ यावश्यक झातच्य बातों से परिचित करा देना चाहते हैं।

जप करते समय बीच में वार्ते नहीं करनी व चाहिएं। जब तक चालू माला पूर्ण न हो जाय, मौन ही रखना चाहिए। जप में न यहुत जल्दी करनी चाहिए, और न बहुत चिलम्ब । गा कर जपना, सिर हिलाना, लिखा हुन्रा पढ़ना, अर्थ न जानना और वीच वीच में भूल जाना— ये सव जप-सिद्धि के प्रतिवन्धक है। जिस के चित्त में व्याक्लता, चोभ तथा म्रान्ति हो, भूख लगी हो, शरीर मे असह्य पीड़ा हो, उसे भी जप न करना चाहिए। चंचल मन मे जप की शान्ति का आविर्भाव होना कठिन है। पलंग पर बैठ कर, जूता पहने हुए, अथवा पैर फला कर जप करना भी शास्त्र में निपिद्ध है। यदि यों ही मानस जप करना हो तो उस के लिप निपेध नहीं है। जप करते समय आलस, जँभाई, नींद, छींक, थ्रुकना, डरना, अपवित्र अंगों का स्पर्श तथा क्रोध आदि भी नहीं होने चाहिएं। उक्त दुर्गुण भी जप की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं।

जप करते समय यदि शीच, लघु शङ्का छादि का वेग हो तो उस का निरोध नहीं करना चाहिए. क्योंकि ऐसी अवस्था में मंत्र और इष्ट का चिन्तन तो होता नहीं, मल-मूत्र का ही चिन्तन होने लगता है। ऐसे समय का जप अपवित्र होता है, और चित्त

नकार ७६६६६५६६६६६६६६६ ८३

अन्यवस्थित होने के कारण कभी कभी भयंकर अनर्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं।

जप की महिमा श्रपरपार है। जप के द्वारा वह वाक् शक्ति प्राप्त होती है, जिस के द्वारा साधक विरोधी से विरोधी को भी अपना मित्र बना ठेता है, श्रसाध्य से साध्य कार्य को भी सफल बना देता है। यदि वास्तव में विधि-विधान के साथ जप किया जाय तो जीवन में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं रह सकती।

-: 88:--

ऋखगड जप

जप-साधना में अखएड जप का स्थान भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। जो जप बीच-बीच में अटित हो जाता है, विना किसी अन्तर के अविराम पक ही धारा से नहीं होता है, वह पूर्णत्या उत्साह का बातावरण नहीं पैदा कर सकता। और जब तक साधकों के हद्यों में उत्साह की छहर नहीं दीड़ती है, तब तक जप का वास्तविक आनन्द नहीं उठाया जा सकता। अखराड जप इसी ध्येय की, पूर्ति के लिए हैं।

जो सडजन प्रतिदिन नियमित समय पर अलग अलग जप करते हैं—या नहीं भी करते हैं, उन्हें साहिए कि वे वर्ष मे एक या दो वार अवश्य ही संगठित रूप से अखण्ड जप करने का प्रयत्न करें। अखण्ड जप मे सामूहिक जप होता है और वह भी नियत अवधि तक हीं; अत. भक्ति-रस का समुद्र यहाने के लिए, वर्ष भर के आध्यातम-सम्बन्धी आलस्य तथा मांच को दूर फैंक देने के लिए, तथा संव में अपूर्व धर्म-जागृति की भावना पैदा करने ì

के लिए, यह एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। अखगड जप का प्रयोग आगरा, महेन्द्र गढ़, रायकोट, अंबाला, पटियाला, इन्दौर, उज्जैन आदि कितने ही ज्ञेंजों में किया गया है श्रीर सभी ज्ञेंजों से बड़े बड़े अनुभवी एवं विद्वान साधु-श्रावकों की सम्मिति हैं कि वर्तमान काल में यह किया जैन-सघ के लिए श्रतीव-लाभपद है।

श्रखराड जर के लिए पर्युवरा पर्व के आठ दिन बड़े ही सुन्दर है। इन दिनों धर्म-ध्यान का ठाठ प्रतिवर्व जगता ही हैं, और यदि साथ ही श्रखराड-जर भी हो तो सोने में सुगन्ध हो जाय! दीप-मालिका आदि दूसरे पर्व भी उपयुक्त हैं। संत्रेप में बात यह हैं कि कोई सा भी सुन्दर समय देख कर श्रखण्ड जर्प का श्री बीतरागाय नमः (प्रारम्भ) किया जा सकता है।

अखगड जप कितने दिन करना चाहिए ? इस के जिए निश्चित नियम नहीं बताया जा सकता। यह नियम अपनी परिस्थितियों पर निर्भर है। पर्युषण पर्व के समय आठ दिन का होना चाहिए। यदि कारण वश इतना लंवा न हो सके तो पर्युषण की

पूर्णाहुति पर तीन दिन का तो होना ही चाँहिए। हीप-मालिका आदि पर तीन दिन का ही ठीक होता है। अन्य अवसरों पर यदि कही संघ में अधिक उत्साह हो तो १५ दिन या इस से भी श्रधिक किया जा सकता है। यह तो श्रपना उत्साह है, जितना गुड़ डाला जायगा उतना ही मीठा होगा। परन्तु साधारणतया तीन या श्राठ दिन का श्रखण्ड जप सहजसाध्य पवं अधिक उत्साह-वर्द्धक होता है। अखगड जप मे यह नियम है कि जिस समय जप प्रारम्भ किया जाय उसी समय उस की समाप्ति होनी चाहिए। स्योद्य से प्रारम्भ करके स्योद्य पर ही समाप्त करना अधिक संगत है।

अखगड जप में कितने महानुभावों को भाग लेना चाहिए? यह प्रश्न भी विचारणीय है। दिन रात के २४ घटे होते हैं, अतः एक एक घटे की वारी वाले २४ सज्जन तो आवश्यक है ही। यदि संघ में जन-संख्या अधिक हो तो एक साथ दो दो की वारी के हिसाब से ४८ सज्जन होने चाहिएं। एक की छापेजा एक साथ दो सज्जनों का वैठना अधिक लाभवड है। छान्य सज्जन भी यथावसर जप में भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई हानि नहीं, लाभ ही है। यहाँ यह अवश्य ध्यान में रहे कि प्रत्येक सज्जन ध्यपने निर्धारित समय पर एक घंटे की ड्यूटी के लिए पहले से ही उपस्थित हो जायं। कहीं यह न हो कि जप कर्ता की प्रतीक्ता में विलम्ब हो जाय, फलतः अखगड जप ही खगिड्त हो जाय।

अखरइजप की विधि यह है कि - प्रथम तो स्थान शुद्ध, स्वच्छ, प्रकाशमय तथा एकान्त हो। जब तक स्थान की पवित्रता तथा एकान्तता न होगी, तव तक हृदय मे उन्जास नहीं पैदा होगा। जप भी निर्विद्यतया न हो, सकेगा। दूसरे पूर्व तथा उत्तर की श्रोर मुख कर के ही साधकों को जप करना चाहिए। अन्य दिशाओं में जप आदि कोई भी धर्म-कृत्य करना, शास्त्र में निषिद्ध है। जप करने वालों के वस्त्र, श्रासन, मुख-विश्वका, माला आदि उपकरण भी शुद्ध तथा स्वच्छ होने चाहिएं। अखराड जप के लिए यदि ये सव उपकरण अलग ही हों तो और भी अधिक ठीक है। जहां जप करने वाले वैठें, उन के टीक सामने एक चौंकी होनी चाहिए, जो मध्य में स्वस्तिक 5 से अङ्कित श्वेत वस्त्र से दँकी हुई हो। उस पर अखण्ड जए में काम ग्राने वाली चार

पाँच मालाएं रख देनी चाहिएं, एक प्याले में लींग (अन्य भी कोई ऋचित्त मंगलद्रव्य रक्खा जा सकता है) भर कर रख देनी चाहिएं, ताकि प्रत्येक साधक अपनी माला की गिनती के लिए एक एक लौंग पास ही के दूसरे खाली प्याले में डालता रहे। इस के द्वारा जप-संख्या के परिगणन में सुविधा रहती है। अखण्ड जप के प्रारम्म मे श्रीर समाप्ति पर लोगस्स आदि का मंगल पाठ करना भी आवश्यक है। प्रत्येक श्रुम कार्य के प्रारम्भ मे श्रीर समाप्ति पर मंगल पाठ करना, हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता है। अखण्ड जप की समाप्ति पर श्रनार्थों तथा ग्रोबों को दान आदि का प्रबन्ध भी होना चाहिए। किसी भो मंगल कार्य के अवसर पर किया हुआ दान विशेष लाम का कारण होता है।

अखण्ड जप में भाग लेने वाले सज्जनों को नीचे लिखे नियमों पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। वाक् शुद्धि के साथ साथ मनः शुद्धि भी तो होनी चाहिए, जिस के विना जीवन में उत्कान्ति हो ही नहीं सकती।

नियम इस प्रकार ई:--

(१) भोजन सादा तथा जहां तक हो सके एक बार।

गकार वहवववववववववववद्य ८६

- (२) असत्य तथा दुर्वचन न बोला जाय।
- (३) व्यापार आदि में क्रुल कपट भी न हो।
- (४) तम्बाकू, बीड़ी श्रादि के उपयोग से भी बवना चाहिए।
- (५) ब्रह्मचर्यं का पालन भी आवश्यक है।

--: የሂ :---

ंस्तोत्र—पाठ मंगल

त्रिंदंत नमुक्कारो,
जीवं मोयइ भवसहस्साओ।
भावेण कीरमाणो,
होइ पुणो वोहि-लाभाए।।१॥
अरिहंत-नमुक्कारो,
सञ्च-पाच-प्पणासणो।
मंगलाणं च सञ्चेसिं,
पढमं हवइ मंगलं॥ २॥
सिद्धाणं नमुक्कारो,
जीवं मोयइ भवसहस्साओ।

जीवं मोयइ भवसहस्साम्री। भावेण कीर-माणो,

होइ पुणो वोहि-लाभाए ॥ ३ ॥ सिद्धार्ण नमुक्कारो,

सब्व-पाव-प्पराासगो ।

मंगलागां च सन्वेसि, वीयं हवई मंगलं ॥ ४॥ आयरिय-नमुक्कारी, जीवं मोयइ भवसहरसात्रो । भावेगा कीरमागो. होइ पुर्णो वोहि-लाभाए ॥४॥ आयरिय-नमुक्कारो, सन्ब-पाव-प्पगासगो। मंगलागां च सब्वेसि. तइयं हवइ मंगलं ॥ ६ ॥ उवज्भाय-नमुक्कारो, जीवं मोयइ भवसहस्सात्रो। भावेगा कीरमागो, होइ पुर्गो वोहि-लाभाए ॥७॥ उवज्भाय-नमुक्कारो, ं सन्व-पाव-प्पंगासगो ।

मंगलाएां च सन्वेसि.

चउत्थं हवइ मंगलं ॥ ८॥
साहूणा नमुक्कारो,
जीवं मोयइ भवसहस्साओ ।
भावेणा कीरमाणो,
होइ पुणो वोहि-लोभाए ॥६॥
साहूणां नमुक्कारो,
सव्व-पाव-प्पणासणो ।
मंगलाणां च सव्वेसि,
पंचमं हवइ मंगलं ॥१०॥

श्रात्म रत्ता

परमेष्ठि-नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षा-करं वज्र-पंजरामं स्मराम्यहम् ॥१॥ ॐ नमो अरिहंताग्रं,

शिरस्कं शिरसि स्थितम। ॐ नमो सन्व-सिद्धार्गां, मुखे मुखपट वरम् ॥२॥ ॐ नमो आयरियागा, ग्रंगरक्षा ८ तिशायिनी । ॐ नमो उवज्मायागां, भायधं हस्तयोर्हहम् ॥३॥ ॐ नमो लोए सन्वसाहुगां, मोचके पादयोः शुभे। एसो पंच नमुक्कारी. शिला वज्रमयी तले ॥ ४ ॥ सञ्ज्ञपावष्पगासगो, वप्रो वज्रमयो वहिः। मंगलागां च सव्वेसि. खादिरङ्गार-खातिका ॥५॥ स्वाहान्तं च पदं ज्ञेयं, पहमं हवइ मंगलं।

वत्रोपरि वज्रमयं,

पियानं देह-रक्षणे ॥६॥

महा-प्रभावा रक्षेयं,

श्रुद्रोपद्रव-नाशिनी।

परमेब्ठिपदोद् भूता,

कथिता पूर्व-स्रिभिः॥ ७॥

यश्चैवं कुरुते रक्षां,

परमेब्ठि-पदैः सदा।

तस्य न त्याद् भयं व्याधि,

राधिश्चापि कदाचन॥ ८॥

कोर्तन

-:0:

ग्ररिहंता मन्म मंगलं, अरिहंता मन्म देवयं। अरिहंते कित्तइस्सामि, वोसिगमित्ति पावगं॥१॥

सिद्धा मज्भ मंगल. सिद्धा मज्म देवयं। सिध्देचि कित्तइस्सामि. वोसिरामिति पावगं ॥ २ ॥ श्रायरिया मज्भ मंगलं. भ्रायरिया मन्म देवयं । आयरिए कित्तइस्सामि. वोसिरामित्ति पावगं तशा उवज्भाया मज्भ मंगलं. उवज्भाया मज्भ देवयं। उवज्भाए कित्तइस्सामि, बोसिरामित्ति पावगं। सव्य-साहू मज्म मंगलं, सव्व-साह मज्भ देवयं। सव्व-साहू कित्रइस्सामि, वोसिरामित्ति पावुगं ॥४॥

वन्दन

(१)

राग-द्रेप महामल्ल घोर घन घाति कर्म,
नट कर पूर्ण सर्वज्ञ पद पाया है।
शान्ति का साम्राज्य समोसरण में कैसा सौम्य,
सिंहनों ने दूध मृगशिशु को पिलाया है।
अज्ञानान्धकार-मर्ग विश्व को द्याई होके,
सत्य-धर्म-ज्योति का प्रकाश दिखलाया है।
'अमर' समित-भाव वार वार वन्दनार्थ,
अरिहंत-चरणों में मस्तक भुकाया है।

(२)

जनम, जरा, मरण के चक्र से पृथक भये,
पूर्ण सत्य चिदानन्द शुद्ध रूप पाया है।
मनसा अचिन्त्य तथा वचसा अवाच्य सदा,
क्षायक स्वभाव में निजातमा गमाया है।
संकल्प-विकल्प-श्र्न्य निरंजन निराकार,

माया का प्रपंच जड़ामूल से नशाया है। 'श्रमर' सभक्तिभाव वार वार वन्दनार्थ, पूज्य सिद्ध-चरगों में मस्तक झुकाया है। (3)

आगमों के भिन्न-भिन्न रहस्यों के ज्ञाता ज्ञानी,
उग्रतम चारित्र का पथ अपनाया है।
पक्षपातता से ग्रन्य यथायोग्य न्यायकारी,
पिततों को ग्रुद्ध कर धर्म में लगाया है।
सूर्य-सा प्रचराड तेज प्रतिरोधी जार्वे भरेंप,
संघ में अखराड निज शासन चलाया है।
'अमर' समितिभाव वार वार वन्दनार्थ,
गच्छाचार्य-चरगों में मस्तक झुकाया है।

(8)

मन्द-वृद्धि शिष्यों को भी विद्या का अभ्यास करा, दिग्गज सिद्धान्तवादी पंडित बनाया है। पाखंडी जनों का गर्व स्वर्व कर जगत में. अनेकान्तता का जयकेतु फहराया है। शंका समाधान द्वारा भविकों को वोध देके, देश पर-देश ज्ञानमानु चमकाया है। 'अमर' सभक्तिभाव वार वार वन्दनार्थ. उपाध्याय-चरगों में मस्तक झुकाया है।

(ধ)

शतु और मित्र तथा मान और अपमान,
सुख और दुःख द्वैतचिन्तन हटाया है।
मैत्री और करुणा समान सब प्राणियों पे,
कोधादि-कपाय-दावानल भी बुभाया है।
ज्ञान एवं क्रिया के समान दृढ़ उपासक,
भीषणा समर कर्म-चम्रू से मचाया है।
'अमर' सभिक्तभाव बार वार वन्दनार्थ,
त्यागी मुनि-चरणों में मस्तक झुकाया है।

जय जय

अरिहंत जय जय! सिद्ध-प्रभृ जय जय! साधु-जन जय जय! जिन-धर्म जय जय!

मंगल

अरिहंत मंगल ! सिद्ध-प्रभू मंगल ! साधु-जन मंगल ! जिन-धर्म मंगल !

उत्तम

अरिहंत उत्तम ! सिद्ध-प्रभू उत्तम ! साधु-जन उत्तम ! जिन-धर्म उत्तम !

शरगा

श्रिरहंत शरगा ! सिद्ध-प्रभू शरगा ! साधु-जन शरगा ! जिन-धर्म शरगा !

यह चार शरण दुखहरण जगत में, श्रीर न शरणा कोई होगा। जो भवि-प्राणी करे आदरण, उसका श्रजर अमर पद होगा॥ --: १६ :--

धुन

(8)

जय श्री अर्हन, सिद्ध अविकार; जय गगी, वाचक, जय अनगार! (२)

> देव हमारा श्री ग्रार-हंत; गुरू हमारा त्यागी संत ! (३)

> अधम उद्धारगा श्री अरिहंत; पतित पावन भज भगवंत ! (४)

श्रमण भगवंत श्री महावीर; विश्वानन्दन हिरयो पीर!
(१)

तिहुँ-जग-वंदन त्रिशलानन्दन, पाप - निकंदन प्यारा सुर, नर, मुनिवर निश दिन घ्यावें, भारत का उजियारा !! (६)

> भज महावीरं भज महावीरं; महावीरं भज महा-वीरं! (७)

ऋषभ जय प्रभु पारस जय जय;
महावीर जय गुरू गौतम जय जय!

(۲)

सव मे वढ़ कर है नव-कार; करता है भवसागर · · पार ! (६)

(8)

चौदह पूर्व का यह सार, वारं-वार जपो नव-कार!

जपर जो ध्वनियाँ लिखी गई हैं, बड़ी ही ग्रावोत्पादक हैं। आज के युग में इन को 'धुन' फहते हैं, और ये कीर्तन-जप में अधिक प्रयुक्त होती हैं। साधारण शिक्तित भी ष्विनयों के जप से आतमशान्ति पा सकता है। यदि पाँच चार या इस से अधिक सज्जन मिल कर तन्मयता के साथ मधुर-स्वर से ध्विन का गायन करें, तो हृदय मे महान प्रानन्द का समुद्र हिलोरें लेने लगेगा। वार वार एक ही ध्विन का ऊँचे स्वर से किया हुआ कीर्तन, हृदय मे कोमलता, सरसता, मधुरता तथा भावुकता पैदा कर देता है और श्रोतु-वर्ग मे भी भक्ति-योग की अपूर्व ज्योति चमका देता है।

परिशिष्ट

(8)

एक-सौ ऋाठ गुगा

बारस गुण अरिहंता,

सिद्धा अट्टेव सुरि-इत्तीसं । उवज्माया पणवीसं,

साह सगवीस अङ्क्सयं ॥

प्राचीन आचायों ने नवकार मंत्र के एक सी आठ गुण वतलाए हैं। नवकार के एक सी आठ गुण हैं, इस का अभिप्राय यह है कि नवकार के प्रथम खराड में जो पाँच पद हैं, उन पद के अधिष्ठाता महापुरुषों में सब के सब मिल कर एक सी आठ गुण होते हैं। अरिहंत, सिद्ध आदि महान पिनत्र और विकसित आत्माओं में क्या इतने थोड़े से ही गुण हैं? यह प्रश्न अपने मन में छाने का कए न करें। पांचों पदों के गुणों की कोई सीमा नहीं है, अनन्त गुण हैं। समुद्र के जल विन्दुओं तथा हिमालय के परमाणुओं की गिनती कर लेना तो सहल है, परन्तु ध्रारिहंत ख्रादि महान ख्रात्माओं के गुणों की इयत्ता पा लेना सहल नहीं। इयत्ता तो जव पाई जाय, जब कि कोई इयता हो ! वहां तो जो कुछ है अनन्त ही अनन्त है ! जब कि गुण अनन्त हैं, उन की कभी कोई सीमा ही नहीं हुई, फिर यह एक सी आठ गुणों की कल्पना कैसी ? उक प्रश्न का समाधान यह है कि प्राचीन आचार्यों ने जो एक सी आठ गुणों की सूची तैयार की है, वह मात्र भन्य जीवों को पांच पदों के महत्व पूर्ण गुणों की एक साधारण सी माँकी दिखाने के लिए है! गुणों का स्थूल दृष्टि से परिचय कराना ही, उक कल्पना का मुख्य उद्देश्य है।

अरिहंतों के १२ गुगा

भगवान अरिहंत प्रभु के १२ गुण होते हैं, उन में से आठ तो प्रानिहार्य के नाम से कहे जाते हैं और जार प्रातिशय के नाम से । प्रातिहार्य का अभिप्राय प्रतिहारी यानी द्वारपाल से हैं । जिस प्रकार प्रतिहारी अपने स्वामी के पास द्वार पर उपरिथत रहता हैं, उसी प्रकार यथावसर प्राठ प्रातिहार्य भी जिनेश्वर देव के समीप उपस्थित रहते हैं। आठ प्रातिहार्य का सम्बन्ध नियमित रूप से तीर्थं करों के साथ ही होता है। आठ प्रातिहार्यः—

श्रशोक वृत्तः सुरपुष्पवृद्धिः,

दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च।

भामंडलं दुन्दुभिरातपत्रं,

सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥

- (१) अशोक वृत्त।
- (२) देवों द्वारा कृत्रिम पुष्पवर्षा।
- (३) दिच्य ध्वनि, योजनगामिनी वाणी।
- (४) मनोहर चामर युगत ।
- (५) अतीव श्रेष्ठ सिंहासन।
- (६) भामं इल, मस्तक के समीप तेजःपुंज।
- (७) मधुर-ध्वनि वाला दुन्दुभि वाद्य।
- (二) तीन छत्र।

श्रतिशय का अर्थ उत्कृष्टता अर्थात् विशेषता होता है। श्ररिहंत भगवान की वैसे तो अर्थागृत विशेषतापं हैं, परन्तु चार विशेषतापं मुळ मानी जातो हैं। प्रातिहार्य श्रीर श्रतिशय मे अन्तर यह है कि प्रातिहार्य वाहा विभृति स्वरूप होते हैं और अतिशय आन्तरिक विभृतिरूप। प्रातिहार्य की अपेक्षा अतिशय अरिहंत भगवान के अन्तरंग व्यक्तित्व को अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं। वे चार अतिशय ये हैं:—

(१) श्रपायापगम अतिशय—

यह महान श्रांतिशय विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है। इस का शाञ्चिक अर्थ होता हैं, 'अपाय-उपद्रव श्रोर अपगम-नाश'। अर्थात् जो अतिशय उपद्रवों का - आपत्तियों का पूर्ण रूप से नाश करता है, वह अपायापगमातिशय होता है।

उक्त श्रतिशय के दो भेद हैं — स्वाश्रयी और पराश्रयी। स्वाश्रयी का सम्बन्ध अपने से है श्रीर पराश्रयी का सम्बन्ध दूसरों से। भपनी अन्तरातमा में रहे हुए काम क्रोध, मद, अज्ञान, मिध्यात्व, भय, शोक, घृगा, निन्दा आदि दोपों का नाश जिस से होता है, वह स्वाश्रयी अपायापगमातिशय कहलाता है। और जिस के द्वारा भगवान के समीप श्राने वाले दूसरे प्राणियों की आधिव्याधि का नाश होता है वह पराश्रयी अपायापगमातिशय कहा जाता है। यह मान्यता है कि जहां भगवान विचरते हैं वहाँ

श्रास पास महामारी, भय, वैर, अतिवृष्टि श्रीर दुष्काल आदि उपद्रव नहीं होते। भगवान के समवसरण में सर्प श्रीर नकुल चूहा और विल्ली, मृग और सिंह श्रादि जन्मजनु प्राणी भी पारस्परिक हेव भाव को स्रोड कर प्रेम श्रीर स्नेह के वातावरण में एक दूसरे के साथ भाई जैसा व्यवहार करते हैं। कितना शान्त श्रीर पवित्र दृश्य होता है वह।

श्रीरहंत भगवान की उक्त लोकोत्तर विभूति के सम्बन्ध में आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है। जो बार्त सर्वसाधारण लोगों को श्रसम्भव सी मालूम देती हैं, बही महापुर्वों के जीवन में बिल्कुल साधारण हं ती हैं। आजन्म दरिद्रता के शाप से पीड़ित चृद्धा को जिस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट के चंभव की कल्पना नहीं श्रा सकती, ठीक उसी प्रकार मोह माया में संजग्न संसारी लोगों की दशा भी धारिहंत भगवान की लोकोत्तर विभूतियों की कल्पना करने में हैं। पातंजज योग दर्शन में योग विद्या के चड़े ही महत्वपूर्ण चमत्कारों का वर्णन किया गया है। श्राकाशगमन, श्रदृश्यता, विश्वमोहकता आदि सनेक सिद्धियों का उन्होंख, हमारे विश्वास की

हद्ता के लिए पर्याप्त हैं। श्राज कल भी कितने ही योगी अपने चमत्कारों से लोगों को श्राश्चर्य में डाल देते हैं। श्रस्तु, जब कि साधारण योगियों के विषय में यह बात है तो फिर संसार के सर्व-श्रेष्ट महान योगी एवं अध्यातम-विद्या के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए अरिहंत भगवान के श्रलोंकिक चमत्कारों का तो कहना ही क्या ? वे तो अन्टर और बाहर सब ओर से चमत्कार ही चमत्कार रखते हैं!

(२) ज्ञान अतिशय—

इानातिशय केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सम्बन्धित है। श्रिरिहंत भगवान के केवल झान में सम्पूर्ण लोकालोक विश्व, द्रेगा में प्रतिविम्व के समान, पूर्णतया प्रतिभासित होता है। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, जो भगवान के झान की पहुँच से वाहर हो।

(३) पूजा अतिशय—

अरिहंत भगवान संसार में सर्व-पृत्य माने जाते है। क्या राजा क्या महाराजा, क्या सेठ क्या साहकार, क्या देव क्या इन्द्र सब कोई भगवान की स्तुति वन्द्रना के लिए लालायित एहते हैं, और जव कभी सेवा का अवसर मिलता है तो अपने आप को धन्य धन्य मानते है। पूजातिशय एक प्राकृतिक अतिशय है, जो विरोधी से विरोधी को भी अपनी ओर आकृष्ट करता है एवं उस के हृद्य में पूजा-प्रतिष्ठा के संकल्प जागृत कर देता है।

(४) वचन भ्रतिशय-

भगवान की वाणी का चमत्कार बहा ही महत्व-पूर्ण है। भाषा मे इतना माधुर्य तथा प्रसाद गुण होता है कि साधारण से साधारण श्रेणी का श्रोता भी सुन कर हर्ष से गद् गद हो जाता है और श्रवने जीवन सुधार के लिए उचित सामग्री प्राप्त कर लेता है। क्या देव, क्या मनुष्य और क्या तिर्यं व प्रत्येक मुमुच्च प्राणी भगवान की वाणी से लाभ उठाते हैं। और अपना यथाविधि आत्म-कल्याण करते हैं।

सिद्धों के प गुगा

मोत्तपद् को साध लेने वाले सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध अवस्था में बन्ध और बन्ध के कारगों का अभाव होने से पूर्ण पवित्रता का साम्राज्य होतां है। सिद्ध भगवान के श्राठ गुण वतलाए है। आत्मा पर जब तक आठ कमों का लेग रहता है, तब तक वह संसारी रहता है और जब श्राठ कमों से सर्वथा रहित हो जाता है तो वही सिद्ध बन जाता है। आठ कमों में से एकेक कमें के स्तय करने से एकेक गुण की प्राप्ति होती है। स्पष्टीकरण के लिए नीचे देखिए:—

कम

गुगा

(१) ज्ञानावरस्यायः—
यह कर्म विशेष वोधस्यरूप ज्ञान को ढँकने वाला
है। आवरण का श्रर्थ
ढँकना या परदा होता है।

श्वानावरण के त्र्य से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस से समप्र लोकालोक का स्वरूप हस्तामलकवत् होजाता है।

(२) दर्शनावग्गीयः— यह कर्म आत्मा की सामान्य बोध करने वाली चेतना शक्ति को आच्छादित करता है। द्रांनावरण के स्नय से केवल द्रीन की प्राप्ति होती है, जिस के द्वारा प्राख्ति पदार्थों के सामान्य धर्मों का प्रत्यक्त बोध होता है।

(३) अन्तरायः— यह कर्म आदान प्रदान भोगोप-भोग त्रादि में विझ डालने वाला है। श्रन्तराय के स्वय से अनन्तवीर्य की प्राप्ति होती है। अनन्तवीर्य, श्रात्मा की वह विशेष शक्ति है, जिस के द्वारा आत्मा अपने पूर्ण-स्वरूप में विकसित हो जाता है।

(४) मोहनीय:- यह कर्म धारमा की विवेक शक्ति को मोहित करने वाला है। इस के उद्य से सत्यासस्य का विवेक नष्ट हो जाता है।

मोहनीय के स्वय से अनन्त चारित्र की प्राप्ति होती हैं। सायक सम्यक्त्व एवं अनन्त चारित्र होने के पश्चात् आत्मा कभी भी मोह दशा को प्राप्त नहीं होता।

(१) नाम कर्म:-यह कर्म-आत्मा को नरक आदि गतियों तथा एकेन्द्रिय आदि जातियों मे भ्रमग कराता है। शरीर आदि नाम के ज्ञय से ग्रारूपी
गुग की प्राप्ति होती है।
नाम कर्म के अस्तित्व में
ही शरीर का अस्तित्व है
और शरीर के श्रस्तिव मे

अथवा तत्कालीन संघ में सर्व श्रेष्ठ, ४ मधुर ववन, १ गंभीर, ६ धैर्य, ७ उपवेश देने मे तत्पर, प्रविस्मृति, ६ सौम्य, १० संग्रहशील, ११ प्राभिग्रह मतिवाला, १२ विकथा न करने वाला, १३ अचपल, १४ प्रशान्त।

समा आदि दश धर्म — १ समा, २ आर्जव-सरलता, ३ मार्वच-कोमलना, ४ मुक्ति-निर्लोभता, ५ तप ६ संयम, ७ सत्य, ८ श्रीच, ६ अर्किचनत्व-निष्परिग्रहता, और १० ब्रह्मचर्य।

वारह भावना—१ अनित्य, २ ग्रशरण, ३ संसार, ४ एकत्व, ४ अन्यत्व, ६ अग्रुचि, ७ आस्रव, ६ संबर, ६ निर्जरा, १० लोक ध्यरूप, ११ वोधि दुर्लभ, १२ धर्म।

-: दूसरा प्रकार -

पाँच इन्द्रियों का दमन। ब्रह्मवर्थ की नौ गुप्तियां। चार कषाय का त्याग। पाँच महा ब्रत। पाँच आचार। पाँच समिति। तीन गुप्ति।

— तोसरा प्रकार.—

१ श्रांचार सपदा, २ श्रुत सपदा, ३ शरीर संपदा, ४ वचन सपदा, ५ बाचना संपदा, ६ मिति संपदा, ७ प्रयोग संपदा, म संप्रह संपदा। उक्त आठ संपदाश्रों के प्रत्येक के चार चार भेद होने से सब ३२ गुण होते हैं। (१) आचार विनय, (२) श्रुत विनय, (३) विन्नेपण विनय, श्रोर (४) दोष परिघातन विनय, ये चार भेद विनय के जोड़ने से पूरे ३६ गुण आचार्य के हो जाते है। प्रस्तुत पुस्तक में संन्तेप हिए से काम जिया जा रहा है, अत. संपदाओं के भेद प्रभेद विस्तार से नहीं वर्णन किए हैं। विशेष जिज्ञासा रखने वाने दशाश्रुतस्कन्ध और प्रवचन सारोद्धार आदि के वाचन का कए उठाए!

उपाध्यायों के २५ गुरा

उपाध्याय ज्ञान के प्रतिनिधि हैं। उप का श्रर्थ पास और अध्याय का अथे अध्ययन है, अतः उपाध्याय का श्रर्थ हुआ कि जिस के पास अध्यातमः विद्या का अध्ययन किया जाय, वह उपाध्याय। उपाध्याय के प्राचीन आचार्यों ने २५ गुण वतलाएं हैं। आचारांग ग्राहि ११ अंग और औपपातिक आहि १२ उपांग तथा चरण (नित्य आचरण किया जाने वाला चारित्र, महावत आहि) और करण (प्रयोजन होने पर आचरण करना और प्रयोजन न रहने पर न करना, प्रतिलेखना समिति आदि। संज्ञेप में भाव यह है कि ग्यारह अंग और बारह उपागों का अध्ययन अध्यापन तथा चरण, करण का पालन उपाध्यायों के लिए ग्रस्यावश्यक है।

साधुओं के २७ गुरा

साधु शब्द 'साध्' धातु से वना है, जिस का अर्थ साधना होता है। उक्त धातु पर से वने साधु शब्द का ब्युत्पित्त सिद्ध अर्थ यह होता है कि जो संयम की, त्याग की, वैराग्य की, आत्म-सिद्धि की साधना करता है, वह साधु। आत्म-साधना के लिए साधुओं के अनेक गुण होते हैं। प्राचीन आचार्यों ने उन गुणों में से २७ गुण मुख्य माने हैं और वे इस प्रकार हैं:—

(१-६) इः व्रत—प्राणातिपात्विरमण, मृषावाद-विरमण, अद्तादानविरमण, मैधुनविरमण, परिप्रहविरमण, और रात्रिभोजनविरमण।

(७-१२) छ काया की रत्तो— पृधिवीकाय,

अए्काय, तेज काथ, धायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय की रज्ञा ।

- (१३ १७) पाँच इन्द्रियों का निमह—स्पर्शतेन्द्रिय, रसतेन्द्रिय, झागोन्द्रिय, चत्तुइन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय, उक्त पाँच इन्द्रियों का निम्रह पर्व इमन करना।
- (१८) लोभनिप्रह—लोभ पर विजय पाना।
- (१६) ज्ञान्ति—शत्रु मित्र सच पर ज्ञमा रखना।
- (२०) भावशुद्धि—हृद्य के भावों की निर्मेलता।
- (२१) प्रतिलेखना—चस्त्रादि की प्रतिलेखना करना।
- (२२) संयम किया में सावधान रहना।
- (२३) अशुभ मन का निरोध करना।
- (२४) घ्रशुभ वचन का निरोध करना।
- (२५) अशुभ काया का निरोध करना।
- (२६) शीत आदि परीवह सहना ।
- (२७) मृत्यु सम्बन्धी उपसर्ग भी सहन करना।

(२)

प्रश्लोत्तर

प्रश्न-नवकार को मंत्र क्यों कहते हैं? मंत्र तो जादू टोने के लिए होते हैं!

उत्तर-मंत्र का सम्बन्ध जादू टोर्न से है, यह कहा का उल्लेख है? मंत्र शब्द स्वयं एक श्रतीव पवित्र और प्रभावशाली शब्द है, उस का जादू दोनों से कोई सम्बन्ध नहीं ! खेद है कि मूर्ख लोगों ने जादू को मंत्र कह कर मंत्र शब्द के गौरव को मिट्टी में मिला दिया हैं। हां तो मंत्र शब्द का सीधा शाब्दिक ग्रर्थ यह है कि जो मनन करने से, चिन्तन करने से साधक की दु.खों से त्राग्य-रत्ना करता है, वह मंत्र है । ' मंत्र. परमो होयो मननत्रागो हातो नियमात्। 'मंत्र शब्द की उक्त व्युरपन्ति नवकार में ठीक तीर से घटित होती हैं, अत नवकार को मंत्र कहने को प्राचीन परम्मरा सर्वथा सत्य है। भटा नवकार से बढ़ कर आत्मा को पवित्र बनाने वाला, जीवन में सदाबार के आदर्श का प्रकाश फैंकने घात्रा, अनादि कालीन कर्मजन्य दु खों से छुटकारा

दिलाने वाला मंत्र दूसरा छोर कौन हो सकता है?

प्रश्न-नवकार दुःखों से कैसे छुटकाग दिला संकता है ? क्या इस से अरिइंत सिद्धों मे कतृत्व नहीं आ जाता ?

उत्तर—नवकार के द्वारा महापुरुवों का चिन्तन किया जाता है, हृदय में पवित्र विचारों का प्रवाह वहाया जाता है, काम, क्रोधादि दोषों का वेग कम ' होता जाता है, फल स्वरूप श्रात्मा कर्म भार से इलका होता है, ग्रीर फिर कर्मजन्य दुःखों से **छटकारा अपने आप हो जाता है। इस का यह अर्थ** नहीं कि अरिइंत सिद्ध आदि हम।री स्तुति से प्रसन्न होते हैं श्रीर हमें दुःखों से मुक्ति दिलाते हैं। जो कुछ भी होता है साधक को अपनी साधना से ही होता है। भावना शक्ति अतीव बलवान है, जो जैसा चिन्तन-मनन करता है वह वैसा हो जाता है। श्रद्धामयो ऽयं प्रहपः यो यक्कद्धः स एव सः। यह कौन नहीं जानता कि वीरों का संस्मरण मनुष्यों को बीर बनाता है, और कायरों का कायर !

प्रश्र-नवकार के जप से तीर्थं कर पद्की

प्राप्ति कैसे हो सकती हैं ? क्या जप में इतनी शक्ति है ?

उत्तर—नवकार के जप से तीथं कर पद की प्राप्ति में कुछ भी असंभवता नहीं है! झाता सूत्र में वर्णन आता है कि 'अरिहंत तथा सिद्ध आदि की उत्कृष्ट भक्ति से स्तुति करता हुआ साधक, तीथं कर पद का उपार्जन कर सकता है।' नवकार में अरिहंत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु की स्तुति की गई है, उन्हें नमस्कार की गई है। अतपन यि हृद्य को उत्कृष्ट भक्ति-रस से परिष्काबित करते हुद नवकार का जप किया जाय तो तीथं कर पद को प्राप्ति में कुछ भी संशय नहीं।

प्रश्न — आवार्य आदि को तो नमस्कार का होना सम्भव हैं, क्योंकि वे साज्ञात रूप सं हमारे सामने है। परन्तु सिद्धों को नमस्कार किस तरह हो सकती है। उन तक नमस्कार का पहुँचना किसी तरह भी सम्भव नहीं।

उत्तर — नमस्कार वह क्रिया है, जिस के द्वारा नमस्करणीय महापुरुषों का वहुमान तथा अपनी

नम्रता एवं लघुता व्यक्त हो । संस्कृत भाषा में यही भाव इस रूप मे प्रगट किया है— 'मत्तरत्वमपक्रप्र स्त्वत्तो ऽ हमपरुष्टः, पतद् द्वय वोधनानुकुल्यापारो हि नमः शब्दार्थ । ' उक्त नमन किया के दो भेद हैं द्रव्य और भाव । द्रव्य अर्थात् व्यवहार नमस्कार वह है, जिस मे दो हाथ, दो पैर और मस्तक – इस भांति पाँच त्रगों के द्वारा प्रणाम किया जाता है। यह नमस्कार साजात रूप से सिद्धों के समज घटित नहीं होती। क्योंकि सिद्ध भगवान हमारे से परोक्त है। परन्तु द्रव्य नमस्कार के साथ हृद्य शुद्धि एवं भक्तिभावुकता-स्वरूप जो भाव नमस्कार है, वह तो निश्चय नय की दृष्टि से हो ही जाता है। सिद्ध भगवान केवल झानी हैं, अतः वे हमारी वन्दना ज्ञान में देख ही छेते हैं। क्यों कि परोज्ञता, या श्चन्तरता सब हमारी दृष्टि में ही है। उन के ज्ञान में तो परोत्तता या अन्तरता कहीं है ही नहीं।

प्रश्न—नवकार मंत्र में मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्य भावनाओं में से कौनसी भावना है? नमस्कार, एक भावात्मक किया है, अतः यह प्रश्न उपस्थित होता है? उत्तर—नवकार मंत्र में प्रमोद भावना का श्रंश है। प्रमोद भावना वह भावना है, जिस के द्वारा गुणी जनों को देख कर, सन कर या स्मरण कर हृदय गद् गद हो जाता है। मन सत्पुरुषों के पवित्र जीवन पर मस्त हो भूमने लग जाता है, और उन के गुणों को अपनाने के लिए आतुर हो उठता है। नवकार में संसार के पांच आध्यात्मिक जीवनों का संस्मरण है, अतः नमस्क्रिया के द्वारा हृदय हुई से पुलकित हो जाता है, दुईगों के मित घुणा दवं सह गुणों के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है।

प्रश्न नवकार का जप करते समय कितने पदों का जप करना चाहिए ?

उत्तर—माला अथवा अनानुपूर्वी श्रादि के रूप में नवकार का जप करना हो तो पांच पद का ही जप करना चाहिए । मूल पद पांच हैं, श्रातः नमस्कार भी पांच पदों को ही होती हैं । पांच पदों के आगे जो पद्यात्मक चार पद हैं, वे नमस्कार की महिमा के लिए हैं । अत जप के समय उन का प्रयोग नहीं किया जाता।

प्रश्न-क्या अग्रिम चार पद कभी पढ़े ही नहीं जाते?

उत्तर-पढ़े क्यों नहीं जाते ! जप के श्रळावा जब समूचा नवकार पढ़ना हो तो पांच पर्दों के बाद अप्रिम चार पद् भी साथ ही पढ़ने चाहिएं। जिस प्रकार भवन के ऊपर शिखर होता है, उसी प्रकार पंच-पदात्मक नवकार के ऊपर चार पद शिखर-रूप हैं। अतरव प्राचीन प्रंथों में उन को चूलिका कहा जाता है। नमस्कारावलिका आदि प्रंथों मे कार्य विशेष होने पर चूलिका के ध्यान का भी विधान किया गया है। वहां लिखा है कि हृदय-भूमि पर बत्तीस पँखुड़ी के एक कमल का संकल्प किया जाय श्रोर प्रत्येक पेंखुड़ी पर चूलिका का पकेक अत्तर पढ़ा जाय। चूर्तिका के पूरे तेतीस श्रचर हैं, अतः अवशिष्ट तेतीसवां असर वत्तीस प्रविद्वियों के ठीक बीच में रही हुई कर्णिका पर पढ़ना चाहिए । चूलिका के ध्यान की यह प्रक्रिया बडी ही सरस एवं प्रभावोत्पादक है।

प्रश्न,-नषकार के नव पदों से अत्तय अंक की ध्वनि स्वित होती है। यह ध्वनि प्रगट करती है कि जिस प्रकार नव का अंक अत्तय है, अखण्डित है, उसी प्रकार नवपदात्मक नवकार की साधना करने वाला

साधक भी अन्नय, अजर, अमर पद प्राप्त कर होता है। क्या इस के अतिरिक्त दूसरी भी कोई र्घान नव के अंक से सुचित होती हैं?

उत्तर-हा, होती है। नव के पहाड़े की गिनती मे ६ का अंक मूल है। तदनन्तर क्रमश १८, २७, ३६, ४४, ४४, ६३, ७२, ८१, ६० के अंक हैं । इस पर से यह भाव ध्वनित होता है कि आत्मा के पूर्ण विशुद्ध रूप का प्रतीक ६ का श्रंक है, जो कभी खंडित नहीं होता। आगे के अंकों मे दो दो श्रंक हैं। उन मे पहला श्रंक शुद्धि का और दूसरा अंक अर्शुद्धि का प्रतीक है। समस्त संसार के श्रवोध पाणी १८ के श्रंक की दशा में है। उन में विशुद्धि का मात्र एक छोटा सा श्रंश है और श्रशुद्धि आठ हिस्सा है। यहां से साधना का जीवन शुरू होता है। थोड़ी सी साधना के पश्चात् ग्रांतमा को २७ के अंक का स्वरूप मिल जाता है। भाव यह है कि शुद्धि के त्तेत्र मे एक अंश श्रीर वढ़ जाता है, और उधर अर्थाद्व मे एक अंश कम हो कर मात्र ७ अंश रह जाते हैं। आगे चल कर ज्यों ज्यों साधना लंबी होती जाती हैं त्यों त्यों शुद्धि के अंश बढ़ते जाते हैं,

थ्रीर प्रशुद्धि के अंश कम होते जाते हैं। श्रन्त र जब कि साधना पूर्ण रूप में पहुँचती है तो गुद्धि क न्नेत्र पूर्ण हो जाता है, और उधर अशुद्धि के लिए मात्र शून्य रह जाता है। संकेप में ६० का अंध हमारे सामने यह आदर्श रखता है कि साधना वे पूर्ण हो जाने पर साधक की आतमा पूर्ण विशुद्ध जाती है, उस में अशुद्धि का एक लघु श्रंश नाम माः के लिए भी नहीं होता । श्रश्चिद्ध के सर्वथा अभाव क प्रतीक ६० के अंक मे ६ के श्रागे का ० शून्य है नवकार महामंत्र की शुद्ध-दृदय से साधना करने वाळा साधक भी ६ के पहाड़े के समान विकसित होता होता अन्त मे ६० के रूप में अर्थात् सिद्ध-रूप मे पहुँच जाता है, जहां भातमा मे मात्र अपना निजीः शुद्ध रूप ही रह जाता है, कमीं का अशुद्ध अंड सदाकाल के लिए पूर्णतया नष्ट हो जाता है ' कर्मबद्धो भवेज्जीवः कर्ममुक्तस्तथा शिवः।'